

UNIVERSAL
LIBRARY

OU
192560

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—831—5-8-74—15,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M84
          N13N
Author   Albani,
          Title
          Māyat al-
This book should be returned on or before the date last marked below.

विविधज्ञानविस्ताराच्या पन्नाशीच्या आनंदोत्सवाचें स्मारक'

— ग्रंथ पहिला; उत्तरार्ध. —

निबंधावली.

अथवा

'विस्तारा'च्या पन्नाशीच्या आनंदोत्सवार्थ अनेक विद्वानांनी
लिहिलेले विविध विषयांवरील

निबंध.

जुलै १९२३

[या ग्रंथाच्या पुनर्मुद्रणाचे हक्क प्रकाशकांनी राखून ठेविले आहेत.]

किंमत २ रुपये.

प्रकाशक:— नाडकर्णी आणि मंडळी यांच्यासाठी

अनंत आत्माराम मोरमकर, ८१ फणसवाडी, मुंबई.

प्रिंटर:— अनंत आत्माराम मोरमकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस,

४०२ ठाकुरद्वार, मुंबई.

अनुक्रमणिका.

१ अर्थशास्त्र (पृ. १-१२).

[प्रो. म्हणमंतु बाळाजी भिडे, M. A, LL. B.]

अर्थशास्त्र या शब्दाचा प्राचीन व अर्वाचीन अर्थ १; अर्थशास्त्राचे दोन विभाग २; समाजाच्या संपत्तीचे चार भाग ४; अर्थशास्त्राच्या वाङ्मयांत महाराष्ट्राची कामगिरी ५; अर्थशास्त्रावर लिहितांना लक्षांत ठेवावयाच्या गोष्टी ७; अर्थशास्त्रदृष्ट्या हिंदी संस्कृतीतील विशेष ८; व्यक्ति व राष्ट्र ९; समाज व राष्ट्र १०; कांहीं व्यावहारिक सूचना १०

॥

॥

॥

२ हिंदुस्थानातील पदार्थविज्ञानशास्त्रीय संशोधनाची सांप्रतची स्थिति (पृ. १३-२२).

[प्रो. गोपाल रामचंद्र पंजापे, एम्. ए., बी. एस्.सी.]

प्राचीनकाल १३; चाळीस वर्षांपूर्वी १४; सध्यांची स्थिति; मुंबई १५; बंगाल १६; मद्रास १९; म्हैसूर १९; निजामचे संस्थान २०; मध्यप्रांत २०; संयुक्त प्रांत व पंजाब २०; भारतीय शास्त्रीय परिषद् २१; पुरवणी २२.

॥

॥

॥

३ जिवनशास्त्र [पृ. २३-३२].

[प्रो. विनायक नानाभाई हाटे, बी. एस्.सी.]

जीवनशास्त्राची दोन अंगं २३; जिवंत व निजाव वस्तूंमधील ठळक भेद २३; चैतन्य अथवा जीवनशक्ति व्यक्त होण्याची विशिष्ट परिस्थिति २४; चैतन्य द्वय म्हणजे काय ? २६; प्राणिकोटीतील किंवा वनस्पतिकोटीतील प्रकृतिरूप व्यक्ति २७; सूक्ष्म प्राणी व वनस्पती यांच्या आयुष्यक्रमाचें संक्षिप्त वर्णन; अमेबा २८; पारामिसिअम किंवा पादुकाकार क्षुद्र जंतु ३०; हेड्डा ३१; शरीराचा मुख्य पाया पेशी व तिचे भाग ३४; पेशीचे आकार ३५; वनस्पतीची उत्पत्ति एकाच पेशीपासून आहे ३५; शरीरशास्त्र म्हणजे काय ? ३६; जातिविशेष २९; उपसंहार ३०.

॥

॥

॥

४ वनस्पतिशास्त्राचा स्थूल इतिहास (पृ. ३३-५०).

[प्रो. रघुनाथ विष्णु दामले, बी. ए.]

व्याख्या ३३; प्राचीन माहिती ३३; वर्गाकरण ३४; बगीच्यांची वर्गाकरणास म्दत ३५; अंतरचन ३६; इंद्रियक्रियाविज्ञान ४५; वनस्पतिशास्त्रावरील वाङ्मय ४८.

॥

॥

॥

५ गेल्या पन्नास वर्षांतील संगीतकलेची हकीकत (पृ. ५१-६२)

[रा. रा. मंगेश रामकृष्ण तेलंग.]

भरतखंडांतील संगीतशास्त्राच्या उत्पत्तीचा काल ५१; संगीतशास्त्राच्या इतिहासाची साधनें सुलभ करण्याचा उपाय ५१; संगीतशास्त्रांत प्राचीन आर्यांची मजल ५१; संगीतशास्त्राचा कालनिर्णय व प्राचीन ग्रंथ ५२; आधुनिक गवयांची योग्यता ५२; सप्रयोग ज्ञानाची उपयुक्तता ५४; हिंदुस्थानी व दक्षिणादि संगीतपद्धति ५५; स्वरलेखनपद्धति ५५; कांहीं प्रसिद्ध गवय्ये ५६; इंग्रजी शिक्षणाचा परिणाम ५६; संगीत नाटकें व त्यांचा परिणाम ५७; फोनोग्राफचा उपयोग ५८; प्रचारातील पद्ये व त्यांचेर काम करणारे कांहीं सुप्रसिद्ध वजय्ये ५८-६०; मराठी व इतर भाषांतील संगीतविषयक ग्रंथरचना ६०; अलोकटील संगीतप्रसारार्थ काढलेले ॥

संस्था ६३; संगीतकलेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सूचना ६५; हल्लीची निकृष्ट दशा दूर करण्याचे कांहीं उपाय ६५.

६ अर्वाचीन मराठी कवि व काव्ये (पृ. ६३-९८).

[रा. रा. नारायण महादेव भिडे, बी. ए.]

वाङ्मयाचे दोन विभाग ६३; काव्यवाङ्मयाचा अर्वाचीन काळ ६३; १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील कवि व काव्यवाङ्मय ६४; अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचे दोन विभाग ६५; भाषांतरित वाङ्मय व त्याची योग्यता ६६; " राजा शिवाजी " पहिले ऐतिहासिक काव्य ६७; तिसऱ्या दशकातील कवि व काव्ये ६८; चवथ्या दशकातील कवि व काव्ये ७०; पंडिता युगाची कामगिरी ७२; नवीन उत्क्रांत युग ७७; कवि गंगाधर रामचंद्र मोघरे ७८; ' दत्त ' व इतर कवि ७९; शैकी कवि ८०; दहा वर्षांतील काव्यसंख्या, अगदीं अलीकडच्या काळांतील कवि व काव्ये ८०; या काळांतील प्रमुख तीन कवि ८३; कवि माधवानुज व त्यांचे 'मिथनादबंध' ८५; या काळांतील स्फुट कविता ८५; कवयित्री ८६; गेल्या दहा वर्षांतील कवि आणि काव्ये ८६; खंडकाव्ये ८९; स्फुट कविता ९०; कवयित्री ९१; अन्य भाषेतील काव्ये ९२; भक्तिरसप्रधान काव्ये ९३; सांप्रतच्या कवितेचे तीन प्रकार ९४; कवितेतील कांहीं दोष ९५; आणखी कांहीं किरकोळ कविता ९७.

७ मराठी कथात्मक वाङ्मय (९९- १४).

[रा. रा. नारायण केशव बेहेरे, एम्. ए. बी. एस्सी.]

वहुजनसमाजाची परिस्थिति ९९; समाजशिक्षणाचे साधन ९९; दोन भेद: मनोरंजक व ध्येयपर ९९; दुसरा भेद: अद्भुत व १००; सामाजिक व ऐतिहासिक १००; ऐतिहासिक गोष्टीत सामाजिक प्रश्नांची चर्चा असते काय? १०१; ऐतिहासिक गोष्टींचे आजला महत्त्व १०१; सामाजिक गोष्टी केवळ वस्तुस्थितीच पुढे मंडतात काय? १०२; सामाजिक कथा-लेखकांचे स्वातंत्र्य. १०२; कला आणि वस्तुस्थिति १०२; झोला १०३; लोकांना या अशा गोष्टी आवडतात १०४; अद्भुतकथालेखन १०४; एक पोटभेद: अद्भुत नीतिकथा १०४; स्फुट गोष्टी १०५; जनतेला एकाच विषयाच्या उत्कट ज्ञानाची गरज नसते १०२; भाषा कशी असावी? १०६; नवलकथांचे क्षेत्र १०६; प्राचीन कथात्मक परंपरा १०६; बखरी म्हणजे इतिहास नव्हे १०७; इ. स. १८६१, १०७; भाषांतरें १०८; मालांची लाट १०९; मनोरंजकग्रंथप्रकाशक मंडळी १०९; हरि नारायण आपटे ११०; इतर कांहीं ऐतिहासिक कादंबऱ्या. ११०; सामाजिक कादंबऱ्या १११; महाराष्ट्राचे झोला ११२; पौराणिक कादंबऱ्या ११३; स्फुट गोष्टी ११३; उपसंहार ११४.

८ मराठी नाटके (पृ. ११५-१३४).

[रा. रा. बळवंत हरि पंडित, बी. ए., एल्.एल्. बी.]

विषयोपन्यास ११५; मराठी नाटकांची सुरवात ११५; मराठी नाटकांची सद्यस्थिति ११६; मराठी नाटकांतील क्रांति ११७; ही क्रांति घडविणारे लेखक ११८; नाटकाचा उद्देश, स्वरूप व कार्य ११९; मराठी नाटकांचे प्रकार १२०; भाषांतररूप आणि रूपांतरित नाटके १२०; पौराणिक नाटके १२२; कल्पनारम्य नाटके १२२,

ऐतिहासिक नाटके १२३; सामाजिक नाटके १२४; धार्मिक नाटके १२५; राजकीय नाटके १२६; प्रहसने १२६; नाट्यपरीक्षण १२६; नाटकाबद्दल सामान्य विचार १२७; शृंगार आणि विनोद १२९; संगीत १३१; समारोप १३२.

९. स्त्रीशिक्षण व स्त्रियांचें कार्यक्षेत्र (पृ. १३५-१४८).

[सौ. सरलाबाई नाईक, एम्. ए.]

प्रास्ताविक १३५; स्त्रियांच्या हीनत्वाचें मुख्य कारण १३६; स्त्रियांची तीन काळांत तीन तऱ्हेची अवस्था १३६; वेदकालीन स्त्रियांचा दर्जा १३७; स्त्रियांच्या अवनतीचा प्रारंभ १३७; पडदा-पद्धति १३७; इंग्रजी सत्तेखालील काळाचे तीन भाग १३८; सरकारी तटस्थ वृत्ति १३९; सर चार्लेस् वुडचा खलिता १३९; स्त्रियांकरिता शिक्षणसंस्थांचा आरंभ १४०; स्त्रीशिक्षणांत सरकारचा भाग १४१; लोकांचे प्रयत्न १४१; स्त्रियांचें कार्यक्षेत्र १४३; कांहीं उदाहरणे १४५; स्त्रियांच्या संस्था व त्यांचे कार्य १४६; महायुद्धांतील स्त्रियांची कामगिरी १४७; उपसंहार १४८.

१० मराठी वाङ्मयांतील चरित्रपर ग्रंथ (पृ. १४१-१५८).

[रा. रा. लक्ष्मण जनार्दन खरे, एम्. ए., एल्. एल्. बी.]

प्रास्ताविक १४९; चरित्रपर ग्रंथ व त्यांची वर्गवारी १४९; चरित्रगुणांच्या दृष्टीने या पुस्तकांचे ठोकळ विभाग; ऐतिहासिक चरित्रे १५०; महाराष्ट्रीय साधुसंतांची चरित्रे व ते लिहिण्याचे प्रकार १५२; परदेशी गृहस्थांची चरित्रे १५३; एतदेशीय स्त्रीपुरुषांची चरित्रे १५६; कांही लहान चरित्रे १५७; आत्मचरित्रे व उपसंहार १५८.

११ प्राचीन संशोधन आणि संशोधक (पृ. १५९-१६८).

[रा. रा. रामचंद्र भिकाजी जोशी,]

उपोद्घात व डॉ. सर रामकृष्ण यांचे या विषयावरील कांहीं मुख्य लेख १५९; प्राचीन प्राच्यसंशोधनाचा प्रारंभ १५९; संशोधनाची मुख्य तीन अंगे १६०; पाश्चात्य संशोधकांचे गुणदोष १६१; पौर्वात्य संशोधकांचे गुणदोष १६२; संशोधन आणि त्याचे टीकाकार १६५; ज्ञानेश्वरीच्या संशोधनाची आवश्यकता १६६; इतिहास-संशोधनाचा विचार १६६; उपसंहार १६७.

१२ ग्रंथप्रकाशनाचे मालकी-हक्क (पृ. १६९-१८०).

[रा. रा. सालोमन मोझेस वाकरूळकर, बी. ए., एड. एल्. बी., सॉलिसिटर]

प्रास्ताविक १६९; ग्रंथप्रकाशनासंबंधी कायद्याचा इतिहास १७०; ग्रंथप्रकाशनाचे हक्काची उभारणी १७२; हक्काची व्याख्या १७३; हक्कासंबंधी अटी १७४; कॉपीराइटच्या कक्षेंतील ग्रंथ १७५; ग्रंथाच्या नांवासंबंधाची मालकी १७६; ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची मुदत १७७; कॉपी-राइटची मालकी १७९; मालकीसंबंधी पुरावा १८०; उपसंहार १८०.

दोन प्रास्ताविक शब्द.

विविधज्ञानविस्तार मासिकास पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, ईश्वररूपेने लाभलेल्या दीर्घायुध्याननिमित्त काही मंगलकार्य साजरे करावे, अशा अनेक हितचिंतकांकडून सूचना आल्या. वाङ्मयसेवा हेच विस्ताराचे श्रेय असल्यामुळे ग्रंथरूपाने हे मंगलकार्य सिद्धीसे नेण्याचा विचार ठरला, व त्याप्रमाणे आमच्या आश्रयदात्यांना तीन पुस्तके नजर करण्याचा आम्ही आपला संकल्प जाहीर केला. १९२१ साली या संकल्पित ग्रंथत्रयीपैकी दोन ग्रंथ बाहेर पडले. त्याला आज दोन वर्षे होत आली. वास्तविक आज आम्ही जे पुस्तक वाचकांच्या हाती देत आहो, ते पुस्तक ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पहिले असून, दोन वर्षांपूर्वीची पुस्तके त्या क्रमानुसार दुसरे आणि तिसरे होती. पण योगायोग असा विचित्र की, दुसरा आणि तिसरा ग्रंथ वाचकांना अगोदर सादर होऊन पहिल्या ग्रंथाचे काम आजवर रेंगाळले. त्यांतही पुनः उलटा क्रम आहेच, कारण आजचे पुस्तक, या समग्र पुस्तकाचा उत्तरार्ध आहे. मूळचा उद्देश पार पडावा असा आग्रह जर आम्ही धरला असता, तर आणखी कितती काळ आमच्या उत्सुक आश्रयदात्यांना या ग्रंथाची प्रतीक्षा करावी लागली असती, हे सांगणे कठिण आहे.

विविधज्ञानविस्तार हे मासिक महाराष्ट्र वाङ्मयक्षेत्रांत अवतीर्ण झाल्यापासून जी पुढे पन्नास वर्षे गेली, त्या अर्धशतकाच्या कालावधीमध्ये वाङ्मय व कला यांच्या बाबतीत झालेल्या सर्व घडामोडींचा सावध इतिहास प्रस्तुत पुस्तकांत निरनिराळ्या निबंधांच्या रूपाने ग्रथित करावयाचा, असा आमचा मूळचा उद्देश होता. त्याच्या अनुरोधाने जो ज्या विषयांत अभ्यास व अनुभव या दोन्ही बाजूंनी प्रवीण असेल, त्याच्याकडे आम्ही लेखनाविषयीची विनंती-पत्रे धाडली, व अनेक लेखकांनी आम्हांस निबंध लिहिण्याची आश्वासनेही दिली. पण पुढे जसजसा काळ लाटत चालला, तसतसे तज्ज्ञ लेखकांकडून वचनदत्त लेख मिळण्याची आशा दुरावत चालली. विस्तारावरील केवळ निरपेक्ष प्रेमासाठीच लेख लिहिण्याचे काम बऱ्याच विद्वानांनी आंगावर घेतल्यामुळे, त्यांना तगाद्याची तसदी देणे आम्हांस इष्ट वाटेना. अखेरीस एकदां दोनदां त्यांनी पत्करलेल्या जबाबदारीचे त्यांना स्मरण देऊन, व स्मरणानंतर त्यांनी दिलेली मुदत टळून गेल्यावर जेवढे निबंध हाती आले तेवढ्यावरच समाधान मानून, त पुस्तक-

रूपाने वाचकांच्या हवाली करावे आणि आश्रयदात्यांच्या ऋणांतून मुक्त व्हावे असा वेत केला. अपेक्षित लेखकांकडून निबंध न आल्यामुळे आमची जशी निराशा झाली, तशीच आमच्या वाचकांचीही होईल, हे आम्ही जाणून आहो. तथापि नाडलाजांचे हा विलंबाचा व पुस्तकांतल्या उणीवांचा प्रकार घडला असल्याने, वाचक आणि लेखक (-ज्यांचे लेख कितती महिने छापून पडून राहिले ते) या विलंबाबद्दल आम्हांस क्षमा करतील अशी आशा आहे. वरील मजकूर लिहिण्यांत कोणाला दोष लावावा अगर लागावा, अशी आमची मुळीच इच्छा नाही. ज्यांनी लेख देण्याचे कबूल करून इतर कार्यांच्या निस्सीम उपाधीतून सुटका न झाल्यामुळे लेख दिले नाहीत, ते लेखक विस्ताराचे कडे अभिमानी आदरित. फुरसत मिळाल्यावर ते आपली आश्वासने जेव्हा पूर्ण करतील तेव्हा 'विस्तार' त्यांच्या स्वागताला सिद्ध आहेच. तथापि या पुस्तकांत जर त्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याचा योग आला असता तर दुधात साखर पडून पन्नाशीच्या आनंदोत्सवाची शोभा बहुतपटीने वृद्धिगत झाली असती. एवढेच आम्हांस येथे सुचवावयाचे आहे.

या पुस्तकांत एकंदर बारा निबंध आहेत. त्यांची नुसती नावे पाहिल्यास कला, शास्त्र आणि वाङ्मय (Art, Science and Literature) या परस्परशी संबंध असलेल्या तिन्ही विषयांचा परामर्ष यात घेतला गेला आहे, हे वाचकांच्या लक्षांत आल्याशिवाय राहणार नाही. जीवनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, यांवरील निबंध त्या त्या शास्त्रांची मूलतत्त्वं समजावून देणारे आहेत. पदार्थविज्ञानशास्त्रावरील निबंधांत हिदुस्थानच्या प्रांतांप्रती व परदेशी या विषयाची प्रगति कितपत व कोठवर झाली आहे, याचा तुलनात्मक परिचय लेखकाने करून दिला आहे. कथात्मक वाङ्मय, महाराष्ट्रातील कवि, मराठीतील नाट्यवाङ्मय, चरित्रवाङ्मय वगैरे निबंध नाटकें, कादंबऱ्या, चरित्रे व काव्ये यांच्या गेल्या पन्नास वर्षांतील अभिवृद्धीची कल्पना वाचकांस आणून दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. कला-विषयाचा या पुस्तकांत एकच निबंध-संगीत कलेची हकीकत -हा आहे. त्याशिवाय इतर कलांची वाढ महाराष्ट्रांत झालेली आहे. चित्रकलेत व शिल्पकलेत अनेक महाराष्ट्रीय नाणावले गेले आहेत; पण या कला

संबंधी लिहिलेले गुणदांपात्रेचे-
नामक निबंध आमच्याकडे आले असते, तर
ते योग्यच झाले असते. पण कुंचली व टाकी या दोन
साधनांच्या जोडीला लेखणी हे साधन पेलण्याची
विधा चित्रकारांना व शिल्पकारांना अवगत नसल्याने,
किंवा आणखी काही कारणास्तव म्हणा-या कला-
संबंधी लेख प्रसिद्ध करण्याचे भाग आमच्या वांट्यास
आले नाही. आम्हांस या स्थळी प्रामुख्याने एका
लेखाचा उद्देश करावासा वाटतो. ग्रंथकारांच्या हक्का-
विषयीचा शेवटचा निबंध हाच तो लेख होय सांप्रत
ग्रंथकारांची महाराष्ट्रामध्ये वाण नाही. पण ग्रंथकारां-
च्या हक्कांचे यथार्थ ज्ञान असणारे ग्रंथकार विर-
ळाच सांपडतील. हा विषय वाङ्मयांत वावरणाऱ्या
लोकांना जरूर माहीत पाहिजे. परंतु तो मराठीत
उतरण्याची कोणी फारशी खटपट आजवर केली
नाही. ही पूर्वस्थिती ध्यानांत ठेवल्यास आमचे मित्र
रा. रा. सालोमन मोझेस नाकळकर यांनी मराठी
भाषेवर प्रस्तुत निबंधाच्या द्वारे उपकारच केला आहे
असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. या निबं-
धाच्या जोडीने मुद्रणव्यवसायाविषयीच्या इंग्रजी
काव्यांचा वृत्तान्त मांडता आला

असता तर त्या विषयाची पूर्तता झाली असती.
पुस्तकांत न्यून बरीच आहेत, व त्यांतली काही
आम्ही बरेच नमूद केली आहेत. ही न्यून ग्रंथांच्या
व्यापकतेसंबंधी आहेत. पण जे निबंध प्रसिद्ध होत
आहेत, त्यांमध्येही गुणांच्या दृष्टीनेही बऱ्याच उणीवा
दाखविता येतील. परंतु विस्ताराच्या पन्नाशीच्या
आनंदोत्सवांत आपण भागीदार होऊन निस्पृह कृता-
र्थता संपादन करावी या हीसेनेच लेखकांनी लेख
लिहिले असल्यामुळे, त्यांच्या प्रेमळ हौसकडे नजर
देऊन, लेखांतल्या गुणांचेच वाचक चोख करतील
अशी आम्हांस उमेद आहे. 'दसकी लकडी एकका
बोजा' या स्वरूपाची आमची ही वाङ्मयसेवा आहे.
विस्ताराने अर्धशतकासारख्या दीर्घ कालाची निर्विघ्न
मजल मारली हे आनंदमगल साजरे करण्यासाठी
स्वयंस्फूर्तीने अनेक लेखक पुढे आले. त्यांनी कामे
वाटून घेऊन आपापच्या ज्ञानाच्या, शक्तीच्या व
रसिकतेच्या मगदुराप्रमाणे व प्रकृतीच्या विशेषाप्रमाणे
अत्यंत प्रेमबुद्धीने ती पार पाडली आहेत. शिवाय बहु-
तेक सर्व लेखक महाराष्ट्रांत आपापल्या परीने नाणाव-
लेले व कसलेले आहेत, एवढा इत्यर्थे पुस्तकाचे परि-
शीलन करतांना ध्यानांत रागाविल्यास वाचकांची दृष्टि
दोषांकडे वळण्याला धजणार नाही, अशी आम्ही या

आनंदोत्सवाची जोखीम वाढत असतां मनाशी खूप-
गांठ बांधल्यास ती अप्रस्तुत व अप्रासंगिक ठरणार
नाही असा आम्हांस भरंवसा आहे.

पन्नाशीच्या आनंदोत्सवाचा भार शिरावर घेऊन
चार वर्षे संपत आली. या चार वर्षांत विस्ताराचे
काही साह्यकते लेखकाप्रणी काळांने गिळंकृत केले.
त्यांचे स्मरण झाले की, पन्नाशीच्या आनंदोत्सवाचे
कार्य चालू असताही अंतरंगांत विपादाच्या घनदाट
छाया पसरल्याशिवाय राहत नाहीत. अशा दिवंगत
झालेल्या साह्यकर्त्या लेखकाप्रणीपैकी के. रा. ब.
विष्णु मोरेश्वर महाजनि यांचा नामनिर्देश केल्या-
शिवाय आमच्याने राहवत नाही. पन्नाशीच्या आनं-
दोत्सवाला त्यांच्याकडूनच अतिशय जोराचे व कळ-
कळीचे प्रोत्साहन मिळाले; परंतु त्या उत्सवकार्याची
समाप्ति पाहण्याला ते जमले नाहीत; ज्यांच्या प्रोत्सा-
हनाचे आशीर्वादपर शब्द हजारों रुपयांच्या मदती-
सारखे कार्यप्रवृत्तीला बळकटी व चिकाटी आणणारे
वाटत. ते उत्सवग्रंथांची समाप्ति झाल्याचे पाहून
धन्यता व्यक्त करण्यापूर्वीच दिवंगत व्हावेत, हा
विचार मनांत येताच भावी काळाविषयी कालीज
थराहून दचकल्यास त्यांत कोणास आश्चर्य वाटण्याचे
कारण नाही. गेल्या चार वर्षांतली जर अशी खेद-
जनक स्थिति तर त्या मागल्या पन्नास वर्षांचे सिंहाव-
लोकन किती कष्टप्रद होईल हे वाचकांनी कल्पनेनेच
जाणल्यास उत्तम. विस्ताराला, त्याच्या बऱ्यावाईट
प्रसंगांत, एकनिष्ठपणाने साहाय्य देणारे वरोधरीचे विश्वासू
साह्यकते परलोकाचा रस्ता धरीत आहेत, वार्थक्या-
वस्था विस्ताराच्या विद्यमान चालकाशी, आयुष्याच्या
सायंकाळाचा अंमल प्रत्यही वाढत असल्याच्या
कानगोष्टी करीत आहे, ही परिस्थिती बाह्याभ्यंतर
क्षुब्ध पुढे आली, म्हणजे ज्या विस्ताराने चौपन वर्षे
निबंधपणाने महाराष्ट्रसरस्वतीची अनन्यगतिक उपास-
ना करण्यांत घालविली त्याची अर्धशतसांवत्सरिक उत्सव
साजरे करण्याची आतां सुरु झालेली परंपरा अधिका-
धिक उज्ज्वलतेने व जास्त जास्त भरीव स्वरूपांत
अखंड चालू राहो अशी ईश्वराची प्रार्थना करण्याकडे
विद्यमान चालकाची प्रवृत्ति होते, व मग मागील
इतिहास त्याचे समाधान करून निश्चयाच्या वाणीने
सांगू लागतो की, ज्याने विस्ताराला गेल्या पन्नास
वर्षांच्या अवकाशांत तारले तोच विश्वचालक परमेश्वर
त्यास नवे नवे अधिकारी लेखक, हितचिंतक व
आध्यदाते काळानुसार वाढत्या प्रमाणांत देऊन
पुढेही त्याचे संगोपन करतील.

विविधज्ञानविस्तार-स्वरूप.

[शार्दूलविक्रीडित]

काव्यग्रंथ बध्नि सुन्न करिती साहित्यचर्चा सदा
ज्याच्या हस्त शिरीं सदैव अपुला ठेवीतसे शारदा ।
विद्वद्बृन्द सदैव सज्ज करिती यल्लेखनीं लेखनी
लाभे उच्च उदान्त तत्र न कसें तद्वाचनानें जनीं ? १ ॥

शास्त्रे मंथुनि सार हे निवडिले विद्वज्जनीं वाङ्मय
जन्मापासुनियां सदा दुमदुमे सर्वत्र ज्याचा जय ।
पेरोनी सदसद्विचार हृदयीं ज्ञानामूर्ते शिपुनी
पुणें रम्य सरस्वतीस जणुं कीं हीं अर्पिलीं गुंफुनी ॥ २ ॥ *

ज्ञाले जन्मुनि मासिकास अजिं या पन्नास संवत्सर
सर्वांगे परिपूर्ण भव्य रचिली ग्रंथावली सुंदर ।

अज्ञाना हरवी विचार करवी शोभे जसा कां रवी
जिज्ञासा पुग्वी कवीस बरवी गीताच वाटे नवी ॥ ३ ॥

घेती स्वस्थ मनें प्रफुल्ल सुमनें वाग्देवतेचीं जन

शब्दालंकृति पाहुनी रसवती तल्लीन होतें मन ।

ज्ञानानें वर मासिकांत सगळ्या 'विस्तार' कैसा पहा

ज्ञाला तोंच सुरू गुरूच म्हणती आबालवृद्धांस हा ॥ ४ ॥

भाषा संदर लेखनीं निपुणता प्रौढत्व साधेपणा

नाहीं प्राग्य कथा निरर्थक नसे शब्दांतही योजना ।

कोणा कर्णकठोर ह्यांत न दिसे, प्रेमोपदेशामृत

पाजी नित्य, खपे जपे पढविण्या सर्वांसही विश्रुत ॥ ५ ॥

जैसे आजवरी तसेच पुढती ल्याभांत त्या लेखक

ज्ञानानें पसरुनि हो प्रियजनीं हे सर्वदा मासिक ।

घ्यावा स्वाद तथास सेवुनि सदा पेशी विनंती जना

दीर्घायुष्य असो तथास म्हणुनी माझी असे प्रार्थना ॥ ६ ॥

सांगली,
२०।७।२० }

(सौ.) लक्ष्मीतनया.

“विविधज्ञानविस्ताराच्या पन्नाशीचा आनंदोत्सव.”

→ ग्रंथ पहिला-उत्तरार्ध. ←

निबंधावली.

अर्थशास्त्र.

जें शास्त्र इंग्रजीत Political Economy अथवा Economics या संज्ञेने ओळखिलें जातें, त्याला हल्लीं मराठीत ‘अर्थशास्त्र’ म्हणतात. ‘अर्थशास्त्र’ या शब्दाच्या प्राचीन व अर्वाचीन अर्थांत थोडा फरक आहे. इंग्रजीत Political Economy या शब्दाच्या अर्थातही फरक पडत आलेला आहे. या दोन्ही शब्दांच्या अर्थपरिवर्तनाच्या इतिहासांत बरेंच साम्य आहे. Economy म्हणजे कुटुंबाची आर्थिक दृष्टीने व्यवस्था, असा ग्रीक तत्त्ववेत्ता अॅरिस्टॉटल याचा अभिप्राय आहे. त्याच्या मतें कुटुंबांत तीन प्रकारचे संबंध असतात:—पतिपत्नीसंबंध, पितापुत्रसंबंध, व स्वामिसेवकसंबंध. हे संबंध व्यवस्थित राखून कुटुंबाचें योग्य तऱ्हेने भरणपोषण व आर्थिक सुस्थिति हीं ज्या व्यावहारिक ज्ञानाच्या योगानें साधतां येतात तें ज्ञान Economy या शास्त्राचा विषय, असें अॅरिस्टॉटलचें मत आहे. सारांश, Economy म्हणजे कुटुंबविषयक अर्थशास्त्र. राष्ट्र म्हणजे विस्तृत कुटुंबच होय. तेव्हां Political Economy म्हणजे राष्ट्रविषयक अर्थशास्त्र. उत्पन्न वाढवून कौटुम्बिक स्थिति सुधारणें हें गृहपतीचें कर्तव्य; त्याप्रमाणेंच, कोषवृद्धि करून राष्ट्रीय सुख वाढविणें हें राजाचें कर्तव्य. तेव्हां, कोषवर्धनास साधनरूप जें शास्त्र त्यास Political Economy असे अन्वर्थ नांव देण्यांत आलें. अठराव्या शतकाचे अखेरीस या अर्थांत थोडें स्थिरयन्तर घडून आलें. फ्रान्स देशांतील निसर्गवादी तत्त्ववेत्ते (Physiocrats) व इंग्लंडांतील अॅडम स्मिथ यांनी अर्थ-

शास्त्राची मर्यादा थोडी संकुचित केली. “कोषसमृद्धयर्थ व व्यापारविस्तारार्थ विशिष्ट कायदे करण्याचें कारण नाहीं, कारण, तीं तीं कार्ये निसर्गनियमानुसार चाललींच आहेत. उळट, कित्येकदां मानवी प्रयत्नानें निसर्गाचें नियम बाधित होऊन राष्ट्रीय संपत्तीच्या वाढीस अडथळा येतो. सृष्टिनिर्मित ‘योगक्षेमा’चे नियम अबाधितपणें चालूं दिले म्हणजे आपोआप कोषवृद्धि व राष्ट्रसुखवृद्धि घडून येते. म्हणून त्या नियमांच्या मार्गांतील अडथळे शक्य तितके दूर करणें व निसर्गाला स्वैर वावरुं देणें, एवढेंच राज्यनियामकाचें मुख्य कर्तव्य होय.” अशा प्रकारचीं मतें रूढ होऊन, अॅरिस्टॉटलच्या मताप्रमाणें Political Economy चें जें मुख्य कार्य त्याला गौणत्व प्राप्त झालें. अठराव्या शतकाचे अखेरीस व एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रथमाधीत पुष्कळ नवे नवे शोध लागल्यामुळें व्यापाराच्या वाढीस फार मदत झाली, व त्या परिस्थितींत स्मिथनें प्रतिपादिलेलीं मतें, त्यांच्या उपयुक्ततेमुळें लोकांना ताबडतोब पटलीं, यांत आश्चर्य नाहीं. वस्तूत्पादन, वस्तुविनिमय, व द्रव्यविनिमय यांस लागू होणारे नैसर्गिक नियम कोणते ते शोधून काढणें हें अर्थशास्त्राचें काम; व सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिति लक्षांत घेऊन त्या नियमांची अंमलबजावणी करणें हें राजाचें अगर मुत्सद्द्याचें काम, अशी कामाची विभागणी करण्यांत आली. एक अर्थशास्त्री म्हणतो:—Inquiries as to the means by which the industry of man may be rendered more productive by the action of government, distrib-

tion of wealth most desirable in a given state of society, the means by which any given country may facilitate such a distribution—such enquiries are undoubtedly of great interest. But they no more form part of the science of Political Economy than navigation forms part of the science of Astronomy. The business of a Political Economist 'is neither to recommend nor to dissuade, but to state general principles which it is fatal to neglect, but neither advisable nor perhaps practicable to use as the sole or even the principal guides in the conduct of affairs.' पूर्वीचे व्यावहारिक स्वरूप जाऊन Political Economy ला केवळ तात्त्विक स्वरूप प्राप्त झाले. पण ही स्थिति फार दिवस टिकली नाही. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात 'स्वातंत्र्यवादा'चे दुष्परिणाम उघड दिसून येऊ लागले, व अर्थशास्त्र व समाज यांची फारकत करणे अनिष्ट होय, असे मानण्याकडे लोकांची प्रवृत्ति होऊ लागली. देशाच्या परिस्थितीनुसार अर्थशास्त्राच्या सामान्य नियमांत फरक होतो व हे नियम बांधतांना अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्य राखून त्या त्या देशाची सामाजिक, धार्मिक, नैतिक व राजकीय स्थिति लक्षात घेणे जरूर आहे, हे तत्त्व आतां सर्वमान्य होत चालले आहे. सांपत्तिक स्थिति सुधारण्याचे उपाय सुचविणे, हा अर्थशास्त्राचा मुख्य विषय; पण उपाय सुचविताना त्यांच्या योगाने सामाजिक, नैतिक वगैरे बंधनांना धक्का पांचणार नाही अशीही खबरदारी घेणे जरूर आहे. असे केल्याने अर्थशास्त्रास समाजशास्त्राशी निकट संबंध राखूनही आपली विशिष्टता कायम ठेवता येते.

याप्रमाणे Political Economy च्या विषय-व्यवस्थेत आतापर्यंत तीन प्रकार झाले आहेत. प्रथम प्रथम तिळा राष्ट्राच्या खजिन्याभोवती घट्ट बांधून वेवढ्यांत आले होते. पुढे तिची सुटका होऊन तिळा,

भरारी मारण्याकरिता, तात्त्विक दृष्टीच्या अंतरालांत सोडून देण्यांत आले. तेव्हां तिचे विमान इतके भडकले की, काही काळ, मानवसृष्टीचा व तिचा काही संबंध नाही अशी भीति वाटू लागली. पण नंतर, गुरुत्वाकर्षणामुळेच की काय, ते विमान खाली उतरले व त्याला सामाजिक कल्याणाची जोड, ते पुनः भडकून नये म्हणून, घालून देण्यांत आली आहे; व आतां त्यामुळे तिची गति, कधी अंतरालांत तर कधी पृथ्वीच्या पाठीवर—पण सर्वदा मनुष्याच्या अंतिम हिताकडे नजर राहिल अशा तऱ्हेने असते.

आपल्या 'अर्थशास्त्र' या शब्दाच्या अर्थातही घोडा फार असाच प्रकार झाला आहे. व्यक्तीचे व राष्ट्राचे पुरुषार्थ तीन,—धर्म, अर्थ, काम; म्हणजे अर्थशास्त्राचे विभाग दोन,—वैयक्तिक व राष्ट्रीय. त्याच प्रमाणे धर्म व काम यांच्या बाबतीत. वैयक्तिक अर्थशास्त्र म्हणजे अॅरिस्टॉटलची Domestic Economy, व राष्ट्रीय अर्थशास्त्र म्हणजे Political Economy. राष्ट्रीय अर्थशास्त्राचे महत्त्व व व्यापकता अर्थातच जास्त असल्यामुळे, अर्थशास्त्र हा शब्द राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अशा अर्थानेच बहुधा वापरण्यांत येऊ लागला. अर्थशास्त्राचा विषय कोणता हे कौटिल्याने स्पष्ट केले आहे. कौटिलीय अर्थशास्त्राचा आरंभ असा आहे—'पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् ।' याच ग्रंथाच्या १५ व्या अधिकरणाच्या आरंभी अर्थशास्त्राची व्याख्या दिली आहे, ती अशी:—'मनुष्याणां वृत्तिरर्थः । मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः । तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।' याचेंच विशदीकरण चात्स्यायनाच्या कामसूत्रांत केले आहे. (चन्द्रगुप्त मौर्याचा गुरु व प्रधान चाणक्य यांचीच कौटिल्य व चात्स्यायन हीं दोन नांवे होती, असे सामान्यतः मानण्यांत येते. हेमचन्द्रप्रणीत अभिधानचिन्तामणीत चाणक्याची इतर कोणकोणती नांवे होती हे सांगितले आहे. 'वात्स्यायनो मन्नागः कौटिल्यश्चणकात्मजः । दामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गुल्य सः ।')

‘विद्याभूमिहिरण्यपशुधान्यभाण्डोपस्करमित्रादीनाम
 र्जनमर्जितस्य विवर्धनमर्थः ।’ यावन्न उघड
 दिसते की, सांपत्तिक स्थिति कशी सुधारावी हें
 शिकविणारें शास्त्र तें अर्थशास्त्र, असा मूळचा
 अर्थ होता. महाभारतातील विवेचनावरूनही अशाच
 प्रकारचें अनुमान काढतां येतें. ‘वर्जनीयं सदा युद्धं
 राज्यकामेन धीमता । उपायैस्त्रिभिरादानमर्थस्याह
 वृहस्पतिः ।’ (शान्ति० ६९-२३). कोषवृद्धि कशी
 करावी, प्रजेच्या द्रव्याचें शोषण करण्यास कोणत्या
 प्रकारचे मृदु उपाय जोडावे, वगैरे विषयांचें बारीक
 विवेचन १३३ व पुढील अध्यायांतून केले आहे.
 ‘राष्ट्रवृक्षाचीं मुळें कोषागारांत रोवलेलीं असतात.’
 खजिन्यांत जितकी वाढ होते तितकीं मुळेंही अधिक
 खोल जातात व राष्ट्रवृक्ष त्या प्रमाणांत जास्त
 सामर्थ्यवान् होतो. असो. थोडक्यांत सांगावयाचें
 म्हणजे, अर्थोत्पादन व अर्थवृद्धि यांचें विवेचन
 करणारें एक स्वतंत्र शास्त्र होतें. शान्तिपर्व अ० ५९
 यांत, राज्य व राज्यनीति हीं प्रथम उत्पन्न कोणी व
 कशीं केलीं याचा इतिहास दिला आहे. एके काली
 अराजकतेच्या दुष्परिणामांमुळे लोक व देव परित्रस्त
 होऊन ब्रह्मदेवास शरण गेले. तेव्हां ब्रह्मदेवानें
 लोकमर्यादास्थापनार्थ ‘दण्डनीति’ नांवाचें, एक लक्ष
 अध्याय असलेलें, शास्त्र निर्माण करून लोकांचें
 भयनिवारण केलें. त्यांत धर्म, अर्थ, काम वगैरेंचा पूर्ण
 विचार केला होता. (‘ततोऽऽयसहस्राणां शतं चक्रे
 स्वधुद्धिजम् । यत्र धर्मस्तथैवार्थः कामश्चैवाभिवर्णितः
 ॥ २९ ॥ एतच्छ्रुत्वा शुभं शास्त्रं ततः स भगवान्प्रभुः।
 देवानुवाच संहृष्टः सर्वोऽखलकुरोगमान् ॥ ७५ ॥
 दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः । दण्डनीति-
 रिति ख्याता त्रींशोऽखलकान्भिवर्तते ॥ ७८ ॥ ’) पुढें
 मनुष्यांच्या सोईकरितां तो ग्रंथ शिव, इन्द्र, बृह-
 स्पति व शुक यांनीं अनुक्रमें संक्षिप्त केला; इतकेंच
 नव्हे तर विषयपरतें त्याचे विभाग पाडण्यांत आले.
 वात्स्यायन म्हणतोः-‘प्रजापतिर्हि प्रजाः सृष्ट्वा तासां
 स्थितिनिबन्धनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शासह-
 क्षेणाम्ने प्रोवाच । तस्यैकदेशं स्वायम्भुवो मनुर्धर्माधि-

कारिकं पृथक्चकार । बृहस्पतिरर्थाधिकारिकम् । महा-
 देवानुचरश्च नन्दी सहस्रेणाध्यायानां पृथक्कामसूत्रं
 प्रोवाच ।’ दण्डनीति व अर्थशास्त्र यांवरचे वरील
 प्राचीन ग्रंथ सर्वे उपलब्ध नाहीत.* या सर्वे माहितींत
 ऐतिहासिक तथ्य किती आहे, हा प्रश्न बाजूला
 ठेवून आपणांस इतकें मानण्यास हरकत नाही की,
 आपल्यांत एके काळीं निव्वळ अर्थशास्त्रविषयक प्रश्नांचा
 विचार करणारे ग्रंथ लिहिले जात होते. अर्थशास्त्राच्या
 विषयाच्या बाबतींत प्राचीन ग्रीक मत व भारतीय
 मत यांत येथपर्यंत साम्य आहे. पुढें काळान्तरानें
 अर्थशास्त्राचें विशिष्टत्व नष्ट झालें. भारतीयोंची प्रवृत्ति
 अध्यात्माकडे विशेष आहे. प्रत्येक शास्त्र व प्रत्येक
 व्यवहार यांचें ध्येय आध्यात्मिक आहे, या प्रवृत्तीचा
 परिणाम अर्थशास्त्रावर झाला. अर्थशास्त्राचें रूप
 जाऊन त्याला नीतिशास्त्राचें रूप प्राप्त झालें. प्रथम
 ‘अर्थशास्त्र’ हा दंडनीतीचा एक विभाग होता; पण
 नंतर दोहोंचें स्वरूप जवळ जवळ एकच झालें. हल्लीं
 ज्याला आपण Political Science म्हणतो, तो
 अर्थशास्त्राचा मुख्य विषय झाला. कौटिल्य सूक्ष्म-
 शास्त्रज्ञ; त्यानें आपल्या ग्रंथाला नांव अर्थशास्त्र दिलें
 आहे, पण ग्रंथांत धर्म, अर्थ व व्यवहार (Jurispru-
 dence) या सर्वांचा विचार केला आहे ब्रह्मदेवाचें

* अर्थशास्त्रासंबंधाची माहिती मुख्यत्वेकरून
 खालील ग्रंथांत सांपडते. कौटिलीय अर्थशास्त्र, महा-
 भारत, मनुस्मृति व इतर स्मृतिग्रंथ, शुकनीति, व
 अलीकडे प्रसिद्ध झालेलीं बार्हस्पत्य सूत्रें. याशिवाय जैन
 व बौद्ध ग्रंथांत तुटक माहिती पुष्कळ आहे; तिचा
 व्यवस्थित संग्रह करणें जरूर आहे. यापैकी कौटिलीय
 अर्थशास्त्र व महाभारत आणि मनुस्मृति यांचा पुष्कळ
 भाग बराच प्राचीन आहे. शुकनीति इतकी प्राचीन
 नाही असें मानण्यांत येतें. बार्हस्पत्यसूत्रांचा आरंभ
 ‘ बृहस्पतिराचार्य इन्द्राय नीतिसर्वस्वमुपदिशति ।’
 असा आहे; पण महाभारत व कामसूत्र यांनीं उल्ले-
 खिलेला ग्रंथ तो हाच की काय, व तो कोणत्या कालीं
 निर्माण झाला असावा, वगैरे प्रश्नांचा निर्णय अजून
 झालेला नाही.

या उद्देशाने ‘दण्डनीति’ रचिल्याचें महाभारत सांगत आहे त्यांतील एक-काम-वगळून बाकीच्या दोहोषद्वेषाचा विचार अर्थशास्त्रांत कौटिल्यानं केला आहे.† क्रेवळ पृथ्वीच्या ळालनपाळनाकडे (म्हणजे राष्ट्राच्या सांपत्तिक सुस्थितीकडे) नव्हे, पण लोकांच्या धार्मिक व नैतिक उन्नतीकडेही अर्थशास्त्रानें वळलें पाहिजे, असें त्याचें मत आहे. शुक्रनीतीची रचनाही याच उद्देशाने अनुसरून आहे.‡ युक्तिकल्पतरु, घटखर्पर-नीति वगैरे ग्रंथांत हाच प्रकार आढळून येतो. त्यांत अर्थशास्त्र व इतर सामाजिक शास्त्रें (धर्म, व्यवहार, राजनीति वगैरे) यांचें मिश्रण आहे. सारांश, गेल्या हजार दोन हजार वर्षांत अर्थशास्त्राचें स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट होऊन दुसऱ्या एका विस्तृततर शास्त्रांत त्याचा अंतर्भाव झालेला आहे. * अबुल फाझलच्या ‘आईन अकबरी’त कांहीं भाग अर्थशास्त्राच्या

† अर्थशास्त्राची ‘विद्यासमुद्देश’ व ‘वृद्धसंयोग’ हीं प्रकरणे पाहावी. अर्थशास्त्र म्हणजे दण्डनीति असा कौटिल्याच्या म्हणण्याचा उद्देश दिसतो. तो म्हणतो: ‘आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः । तस्य नीतिर्दण्डनीतिः। अलब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षिणी, रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च । तस्या-मायत्ता लोकयात्रा । तस्माल्लोकयात्रार्थी नित्यमुद्यत-दण्डः स्यात् ।’ अगदी अशाच अर्थाचें दण्डाच्या दशकुमारचरितांत एक वचन आहे:—‘अर्थस्तावदर्जनवर्धनरक्षणत्मकः कृषिगशुपाल्यवाणिज्यसाम्बन्धविग्रहा-दिपरिवासस्तीर्थप्रतिपादनकलश्च ।’

‡ म्हणूनच चिन्मयकुमार सरकार यांनीं शुक्रनीतीच्या आपल्या इंग्रजी भाषांतराला जी विस्तृत प्रस्तावना लिहिण्याचा उपक्रम केला आहे तिला The Positive Back-ground of Hindu Sociology असें नांव दिलें आहे.

* कौटिल्यानंतर ‘अर्थशास्त्र’ या नांवाचाही जवळ जवळ छोप झालासा दिसतो. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा संक्षेप कामन्दकानें केला आहे त्याचें नांव ‘नीतिसार,’ ‘अर्थशास्त्रसार’ नव्हे. शुक्र, भोज वगैरे ग्रन्थकार आपापल्या ग्रन्थांना ‘नीति’ हेंच नांव देतात.

दृष्टीनें लिहिलेला आहे; पण अर्थशास्त्रपर ग्रन्थ लिहिण्याचा त्याचा उद्देश नव्हता हें उघड आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यन्त अशी स्थिति होती. नंतर ती स्थिति पालटून अर्थशास्त्राचा पुनरुद्धार होण्याचा प्रसंग आला. इंग्रजी विद्येच्या योगानें आपल्या आकांक्षा व उणीवा यांची जाणीव आपणांत उत्पन्न झाली, व त्या पूर्ण करण्याचें व भरून काढण्याचें काम सुशिक्षित वर्गानें थोडें फार सुरू केले. कालिदासानें हिमालयाचें वर्णन करतांना म्हटलें आहे: ‘पूर्वापरी तोयनिधी वगाम स्थितः पृथिव्याइ व मानदण्डः ।’ तोच प्रकार पाश्चात्य संस्कृतीचा सध्यां झाला आहे. पूर्व व पश्चिम तिनें व्यापून टाकल्या आहेत व पृथ्वीच्या पाठीवरील हरएक जुनी व नवी संस्कृति तिच्या मापानें मोजली जात आहे. तिनेंच आपणांत नवी जागृति उत्पन्न केली; व तिचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिति सुधारण्याकरितां हिंदी लोकांनीं चालविलेले प्रयत्न. ते यशस्वी होण्यास दोन गोष्टींची अत्यंत जरूरी आहे. त्या ह्या:—अर्थशास्त्राच्या सामान्य नियमांचें सूक्ष्मरीत्या अध्ययन, व हिंदुस्थानच्या विशिष्ट परिस्थितीचें यथार्थ निरीक्षण. अर्थशास्त्रावरील कोणत्याही ग्रंथांत या दोहोंचें प्रतिबिम्ब जितक्या अंशानें उमटेल तितक्या प्रमाणांत तो ग्रंथ विश्वासार्ह समजावा.

अर्थशास्त्राचा गतकालीन इतिहास थोडक्यांत वरीलप्रमाणें आहे. आतां वर्तमान स्थिति-अर्थात् महाराष्ट्रापुरती-पाहावयाची. हल्लीं अर्थशास्त्राचा विषय कोणता याचें वर दिग्दर्शन केलेंच आहे. समाजाचा सांपत्तिक दृष्ट्या विचार मुद्दथतः चार सदरां-खाळीं होतो: (१) उत्पादन (Production); (२) विनिमय (Exchange); (३) संविभाग (Distribution); व (४) व्यय (Consumption). कित्येक शेवटच्या तिर्हीषद्वल दोन पोट-विभाग कल्पितात. व्यक्ति, समाज, व राष्ट्र यांच्या सर्व आर्थिक प्रश्नांचा विचार अर्थशास्त्रांत केला जातो त्यांषरोषरच समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, मानसशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, व व्यवहार अथवा कायदेशास्त्र,

यांच्या मूलतत्वांचा विचार कांहीं कांहीं ठिकाणी करणे जरूर असते. हे जे चार पोटविभाग दर्शविले, त्यांपैकी प्रत्येकावर व दरेकाच्या उपविभागावर अनेक ग्रंथ यूरोपियन भाषांत आजपर्यंत झाले आहेत, व दरसाल नवीन होत आहेत. ' अर्वाचीन भारतयुद्धा'ने अर्थशास्त्राचा एक प्रकारचें चालन दिलें आहे. लोकांचा दृष्टिकोण बदलून ' नवी सृष्टि, नवा खेळ ' हीं दिसू लागलीं आहेत; व नवे नवे प्रश्न उद्भवून त्यांवर चर्चात्मक ग्रंथ निर्माण होत आहेत. हिंदुस्थानालाही हें वारें लागलें आहे. प्रत्येक राष्ट्र आपापलें अर्थशास्त्र बनवीत आहे. अशा वेळीं हिंदुस्थान मागे राहिल्यास त्याचें कायमचें नुकसान होण्याची भीति आहे. सध्यां हिंदी अर्थशास्त्राची अत्यंत आवश्यकता आहे, व त्या दिशेने हिंदुस्थानच्या प्रत्येक प्रांताच्या वाङ्मयांतून प्रयत्न होणें इष्ट आहे. या बाबतींत महाराष्ट्रावर एक विशेष प्रकारची जबाबदारी आहे. हिंदुस्थानांत अर्वाचीन अर्थशास्त्राच्या इतिहासांत प्रथम कायमचें स्थान दोन महाराष्ट्रीय पुरुषांनी मिळविलें. त्यांचीं नांवें महाराष्ट्राला पूज्य आहेत; म्हणून त्यांची परंपरा चालू ठेवणें हें महाराष्ट्राचें कर्तव्य आहे. हिंदी अर्थशास्त्राची सुरवात रानड्यांनीं प्रथम केली, असें म्हणण्यास हरकत नाही. त्यांनीं या विषयावर लिहिलेला निबंध अजूनही वाचण्यालायक आहे. त्यांत दर्शविलेलें ध्येय गोखल्यांनीं आजन्म आपल्या पुढें ठेविलें होतें. त्यांचीं अर्थशास्त्रविषयक भाषणें, विशेषतः न्हाईस-राय साहेबांच्या काउन्सिलांतील बजेटावरील भाषणें, अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांस आदर्शरूप म्हणून बराच कालपावेतो समजलीं जातील. गोखल्यांसारमा अर्थशास्त्री त्यांच्या मार्गे अजून दिसून येत नाही, असें पुष्कळां म्हणण्यांत येतें. तर, अशा प्रकारें एकदां मिळविलेला लौकिक महाराष्ट्रानें गमावतां कामा नये. आतां ही गोष्ट खरी की, रानडे व गोखले यांनीं आपलें महत्त्वाचें काम इंग्रजी भाषेंतून केलें आहे; पण याला बहूशीं पारिस्थिति कारण होती. आतां परिस्थिति हळूहळू बदलत चालली आहे. मराठी भाषेविषयी आस्था व प्रयत्न ही वाढीला लागलेली दिसत आहेत.

अशा वेळीं महाराष्ट्रीय अर्थशास्त्रज्ञांची परंपरा पुढें चालवून महाराष्ट्रनिमित्त मराठी व इंग्रजी वाङ्मयांत उपयुक्त व टिकाऊ भर टाकणें हें महाराष्ट्रीय विद्वानांचें कर्तव्य आहे. विद्वत्सेबद्दल महाराष्ट्रीयानांची ख्याति पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. प्रत्यक्ष व्यापारांत गुजराती, पारशी वगैरे कांहीं ज्ञातींची बरोबरी मराठ्यांस आजपर्यंत करतां आली नाही हें खरें; तथापि अर्थाचें तात्त्विकदृष्ट्या जें विवेचन तें महाराष्ट्रानें पूर्वीं केलें आहे, व यापुढें करण्यांत तो कसूर करणार नाही अशी आशा आहे.

अर्थशास्त्राच्या विषयांत महाराष्ट्र वाङ्मयानें आजपर्यंत किती भर घातली आहे, याचा आतां आढावा पाहूं. तो आम्ही 'महाराष्ट्रवाङ्मयसूची' च्या आधारांने देत आहों. १९१७ सालापर्यंत अर्थशास्त्रविषयक एकंदर पुस्तकें ८५ छापलीं गेलीं. त्यांत अर्थशास्त्राचा सामान्यरीत्या पूर्णत्वानें विचार करणारीं पुस्तकें तीनच दिसतात. त्यांपैकीही दोन भाषांतररूप असावीत असें वाटतें. म्हणजे गेल्या ७० वर्षांत, मराठींत अर्थशास्त्रावर एकच पुस्तक स्वतंत्र रीतीनें लिहिलें गेलें आहे, असा सारांश निघतो. बाकीचीं पुस्तकें अर्थशास्त्रांतर्गत विशिष्ट प्रश्नांबद्दलचीं आहेत. त्यांच्यामध्येही कांहीं सहकारी वगैरे मंडळ्यांचे रिपोर्ट, व कांहीं प्रसिद्ध व्यापाऱ्यांचीं चरित्रें अशीं आहेत. हीं वगळलीं असतां अर्थशास्त्रविषयक वाङ्मय फारच थोडें शिल्लक उरतें. ही स्थिति केवळच अभिमानकारक आहे असें म्हणतां येत नाही. या ८५ पुस्तकांपैकीं ३ इ. स. १८५० च्या पूर्वींची आहेत. १८५१-१८७० या वीस वर्षांत एकंदर १० पुस्तकें छापलीं. एक दोन पुस्तकांच्या दोन आवृत्त्या निघाल्याचें दिसतें. १८७१-१८९० या वीस वर्षांत १६ पुस्तकें छापलीं. यांपैकीं कांहींच्या एकाहून अधिक आवृत्त्या निघाल्या आहेत. १८९१ ते १९१० या वीस वर्षांत २१ पुस्तकें बाहेर पडलीं, व १९११-१७ या वर्षांत १२ पुस्तकांची भर पडली. महाराष्ट्रवाङ्मयसूचींत ज्या पुस्तकांचें वर्ष दिलेलें नाही, तीं पुस्तकें या आढाव्यांत वगळलीं आहेत. याप्रमाणें हळूहळू थोडी प्रगति दिसून येत आहे. पण ती विशेष समाधानकारक आहे असें नाही.

पुस्तकांखेरीज विविध मासिकांतील लेखांच्या रूपानेही अर्थशास्त्रातील काहीं प्रश्नांचा खल झाला आहे. महाराष्ट्रवाङ्मयाचा एकंदर आढावा काढतां, त्यांत अर्थशास्त्राचें कोणतें स्थान आहे, हें खालील तक्त्यांवरून दिसून येईल. 'महाराष्ट्रवाङ्मयसूची'त दर पृष्ठांत दोन कालम याप्रमाणें यादी दिली आहे, म्हणून खालील तक्त्यांत सोईकरितां कालमवार माहिती दिली आहे. तक्तें दोन आहेत. एक पुस्तकांच्या कालमांचा व दुसरा मासिकांतील लेखांच्या कालमांचा. तक्त्यांत कांहीं चूकभूल असल्यास दुरुस्त करून घेण्याची विनंती आहे. या तक्त्यांवरून महाराष्ट्रवाङ्मयाचें स्वरूप संक्षिप्तपणें दिसून येईल, अशी आशा आहे.*

तक्ता १. पुस्तकें.

विषय	कालम	विषय	कालम
इतिहास.	१५॥	गोष्टी.	८
भूगोल व प्रवास-वर्णन.	१६	चरित्रें.	६
कला.	३४	नाटकें.	१८॥
		भाषाविषयक	
		ग्रंथ.	४
कायदा.	१०	भौतिक.	६
दर्शन.	१०	अर्थशास्त्र.	३॥
कादंबरी.	९॥	धर्मनीति.	१८
काव्यें.	२३	समाजशास्त्र.	८

तक्ता २. मासिकांतील लेख.

विषय	कालम	विषय	कालम
इतिहास.	२५॥	नाटकें	अर्धाकालम
भूगोल व प्रवास	८	पुस्तकपरीक्षा.	६
कला.	५०	विविध देश-	
कायदा.	१	विषयक.	३७॥
दर्शन.	२	भाषा.	८
		भौतिक.	१७॥
कादंबरी.	१६॥	अर्थशास्त्र.	४॥
चटकें.	३	धर्म व नीति.	१९
काव्यें.	७३	मानसशास्त्र,	} ३५
गोष्टी.	२६	शिक्षणशास्त्र,	
चरित्रें.	१२	समाजशास्त्र.	

* वरील तक्त्यांसंबंधानें एक दोन गोष्टींचा खुलासा

या तक्त्यांवरून दिसून येईल कीं, अर्थशास्त्र या विषयाचें स्थान महाराष्ट्र वाङ्मयांत बरेंच खालीं लागत आहे. ही स्थिति सुधारणें इष्ट आहे. काव्यें, कादंबऱ्या, नाटकें, वगैरे अतीव लोकप्रिय विषयांचें स्थान अर्थशास्त्राला कधीच प्राप्त होणार नाही. हें आम्ही समजून आहोंत. अवाढव्य प्रगति दाखविणाऱ्या पाश्चात्य वाङ्मयांतही जर अर्थशास्त्राला काव्यादि-कांच्या वर नंबर पटकावतां येत नाही, तर नुकतेंच विकास पावणाऱ्या महाराष्ट्रवाङ्मयांत अशी क्रांति घडून येईल, अशी भीति बाळगण्याचें कारण नाही. तथापि, या विषयासंबंधानें जागृति उत्पन्न होऊन तो थोडा तरी अधिक लोकप्रिय व्हावा, या बाबतींत मतभेद असेलसें वाटत नाही. पहिल्या तक्त्यांत, अर्थशास्त्राचा पंधरापैकी पंधरावा, व दुसऱ्या तक्त्यांत अठरापैकी तेरावा नंबर लागतो; तो आणखी पांचांनीं जरी वर चढला तरी पुष्कळ सुधारणा झाल्याप्रमाणें होईल. म्हणून या विषयाच्या संबंधांत महाराष्ट्रातील विद्वान्, विशेषतः उच्च विद्यालयांतून शिक्षण प्राप्त करून केला पाहिजे. 'सूची'च्या १६९-१७० पृष्ठांवर १८५६ सालापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांची यादी दिली आहे. ती पुस्तकें या तक्त्यांत मोजलीं गेलीं नाहीत. तसेंच ३५५ पृष्ठापासून पुढें दिलेल्या काव्य-संग्रहातील प्रकरणांची मोजदाद केलेली नाही. ती केल्यास दुसऱ्या तक्त्यांत काव्यांच्या कालमांची संख्या ८३ होईल. पुस्तकांच्या सूचीतील 'श्रुतिस्मृतिपुराणें व बौद्धिक इतिहास (ओ)' 'संदर्भग्रंथ (ओ)' व संस्कृत व प्राकृत वाङ्मय (अं), हे तीन विभाग तक्त्यांत घेतले नाहीत. त्यांच्या कालमांची संख्या अनुक्रमें, ५३, २॥ व ५ आहे.

दिलेल्या तक्त्यांवरून दिसून येईल कीं, 'कला' या विषयानें बरीच आघाडी मारली आहे. पहिल्या तक्त्यांत त्याचा नंबर पहिला व दुसऱ्यांत दुसरा लागतो. महाराष्ट्रांत कलावृद्धि फार झाली आहे, अमें यावरून कोणां अनुमान केल्यास तें बरोबर होणार नाही. कारण, त्या सदरांत, करपळवी, मंत्रतंत्र, वैद्यक, शेतकी, संगीत वगैरे विषयांची सरसकट गणना केल्यामुळें, कालमांची संख्या मोठी दिसते.

घेऊन इतिहास व अर्थशास्त्र या विषयांचे अध्ययन केलेले विद्वान्, अधिक लक्ष घाळतील अशी आशा आहे. सामान्य तत्वांचे विवेचन करणारे ग्रंथ लिहिणे व प्रत्यही नवीन उद्भवणाऱ्या प्रश्नांचे विवरण मासिकादिकांच्या द्वारा करणे या दोन मार्गीनीं हें काम साधतां येईल. हल्लींचा काळ आर्थिक पुनर्घटनेचा आहे. सगळ्या साम्राज्यांचे आर्थिक स्थित्यंतर करण्याचा विचार मुसद्दीवर्ग करीत आहे. अशा वेळीं सामान्य जनतेला या विषयाची माहिती करून देणे हे विद्वानांनीं केले नाही तर कोण करणार ?

हिंदी विद्वानांनीं, अर्थशास्त्रावर लिहितांना, खालील गोष्टी मुख्यत्वेकरून लक्षांत घ्याव्यात जरूर आहे:—

वर सांगितलेच आहे कीं, अर्थशास्त्राच्या मूलभूत सामान्य सिद्धान्तांचा निर्णय केल्यानेच अर्थशास्त्रज्ञांचे कार्य संपत नाही. कोणत्याही शास्त्राचे उद्दिष्ट एवढेच असे साधारणतः मानण्यांत येते खरे; परंतु अर्थशास्त्राची गोष्ट थोडी वेगळी आहे. त्याचें स्वरूप मुख्यतः तात्त्विक नसून व्यावहारिक आहे. परिस्थितीच्या भिन्नतेमुळे अर्थशास्त्राच्या नियमांत भिन्नता दिसून येते. फ्रान्स व अर्मेनी या देशांतील विद्वानांनीं ऐतिहासिक दृष्टीनें अर्थशास्त्राच्या नियमांचें संशोधन सुरू केल्यापासून हें तत्त्व सर्वमान्य होत चाललें आहे. निर्बाध, देशकालापरिच्छिन्न अशीं कांहीं तत्त्वे आहेतच; पण तीं थोडीं परिस्थितीवर अवलंबून असणारीच फार. उदाहरणार्थ: मोठ्या प्रमाणांत शेतोवर अवलंबून असणाऱ्या हिंदुस्थानासारख्या देशास जे नियम उपयुक्त होतील ते खनिजप्रचुर इंग्लंडासारख्या देशाला तंतोतंत लागू पडणें अशक्य आहे; ते लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास सांघिकदृष्ट्या फायदा होणार नाही. प्रशस्त समुद्रकिनारा असल्यामुळे, समुद्रावरचा व्यापार जेथें उत्तम चालू शकेल अशा देशांत एका प्रकारचीं तत्त्वे फायदेशीर होतील, तर स्विट्झर्लंडसारख्या बिल्कुल दर्याकिनारा नसलेल्या देशाला दुसरीं तत्त्वे अनुकूल दिसून येतील. अरुध्द प्रकार देशाची विस्तृतता, डोंगराळपणा, जलवैपुल्य, जमिनीचा सुपीकपणा, हवामानांतील फेरबदल, वगैरे नैसर्गिक परिस्थितीसंबंधानें आहे.

कित्येकदां असे घडून येते कीं, नैसर्गिक परिस्थिति तीच कायम राहून देशांत सामाजिक अथवा राजकीय परिवर्तन होतें; त्याबरोबर अर्थशास्त्राच्या नियमांच्या उपयुक्ततेतही तितक्या प्रमाणांत फरक पडतो. इंद्रज येण्यापूर्वी हिंदुस्थानचा परदेशांशी व्यापारसंबंध विशेष नव्हता; हल्लीं तो फार वाढला आहे. म्हणून विसाव्या शतकांतील आर्थिक धोरण सोळाव्या शतकांतल्यापेक्षा पुष्कळ वेगळें झाले आहे हें सांगणे नकोच. इंग्लंडांतही याप्रमाणे व्यापारी धोरण वरचेवर बदलत गेले आहे. कामूवेलेच्या वेळचें धोरण एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत नव्हतें; व १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील धोरण हल्लीं सोडून देण्यांत येत आहे. युरोपखंडाचीही तीच स्थिति. फ्यूडल पद्धतीचे दिवस, फ्रेंच राज्यकांतीच्या पूर्वीचा काळ, व नंतरचा काळ, या प्रत्येकांत समयानुरूप आर्थिक विचारांत व व्यवहारांत फरक झाला आहे. अशाबद्दल आणखी अनेक उदाहरणें दाखव करतां येतील.

ही बाब परिस्थितीची भिन्नता झाली; तीशिवाय देशादेशांत आंतरभिन्नता—असा शब्दप्रयोग करण्यास हरकत नाही, असें घाटतें—दिसून येते, व तिचें महत्त्व पहिलीपेक्षां फार आहे. प्रत्येक देशाची संस्कृति—अथवा राष्ट्रीय जीवनक्रम—भिन्न असते. प्रत्येकांत कांहीं विशेष असतो, तो दुसरे ठिकाणीं नसतो. पौर्वात्य संस्कृति वेगळी व पाश्चात्य वेगळी; व त्यांतही देशपरत्वे बारीक सारीक भेद आहेत. अर्थशास्त्राच्या अध्येत्यांनीं व लेखकांनीं हे संस्कृतिभेद मजरेपुढें ठेवून तदनुरूप सिद्धान्त बांधले पाहिजेत. हिंदुस्थानासंबंधानें विचार करतांना ही गोष्ट विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. इंद्रजी व अमेरिकन ग्रंथांचें शब्दशः भाषांतर करून हिंदी अर्थशास्त्र बनवितां येणार नाही. तिकडील सिद्धान्तांचें धीं हिंदुस्थानांत रुजू घालण्यापूर्वी जमीन कोणत्या प्रकारची आहे तिचा विचार झाला पाहिजे. नाही तर श्रम व्यर्थ होतील इतकेंच नव्हे, तर अनिष्ट परिणाम घडून येतील. आतापर्यंत तसा कांहींसा प्रकार झाला आहे; पण तो पुढें घडून येणार नाही याबद्दल खबरदारी घेणें जरूर आहे.

अर्थशास्त्रदृष्ट्या हिंदी संस्कृतीत विशेष काय आहे, हे थोडक्यांत येथे दाखविल्यास अस्थानीं होणार नाही. व्यक्ति, राष्ट्र व समाज यांचे परस्परसंबंध काय आहेत हे पाहिल्याने त्याची स्फुटता होते. हे संबंध तीन प्रकारचे आहेत. व्यक्ति व समाज यांमधील संबंध; व्यक्ति व राष्ट्र यांच्यामधील संबंध व समाज व राष्ट्र यांच्यामधील संबंध. प्रथम व्यक्ति व समाज ही घेऊं. पाश्चात्य संस्कृतीत समाजाचा आद्यघटक (unit) व्यक्ति (Individual) आहे असे समजले जाते. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व तिच्यांत विशेष आहे. आपल्या संस्कृतीत तसे नाही. आपल्यांत व्यक्तीचे अस्तित्व समाज व कुटुंब यांच्या उपाङ्गत्वाने आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याची महत्ता इकडे फारशी मानण्यांत येत नसे. इ. स. १६ व्या शतकापूर्वी युरोपांतही व्यक्तिस्वातंत्र्यवादाचा स्वीकार कोणी फारसा केला नव्हता. ग्रीस व रोम या देशांत व्यक्ति राष्ट्रांच्या केवळ अंगभूत म्हणून मानिली जात असे इतकेंच नव्हे, तर, तद्व्यतिरिक्त व्यक्तीचे अस्तित्व म्हणजे केवळ गुलामगिरीचे अथवा जनावराप्रमाणे असे. ग्रीससंबंधाने एक जर्मन ग्रंथकार जे म्हणतो, आणि जे रोमलाही बरोबर लागू पडते, ते येणेप्रमाणे:—‘The individual requires the State to give him a legal existence. Apart from the State he has neither safety nor freedom. The barbarian is the natural enemy, and conquered enemies become slaves..... The Hellenic State, like the ancient State in general.....was all in all. The citizen was nothing except as a member of the State. His whole existence depended on and was subject to the State.....The State knew neither moral nor legal limits to its power.’ (Bluntschli, ‘Theory of the State.’) पुढे मध्ययुगांत पोपचे साम्राज्य बाहून व्यक्तीची मालकी बर्चच्या ताब्यांत गेली. जेथे पोपचे बर्चस्व चालले

नाही, तेथे जमीनदार सरदारांचा अंमल सुरू झाला. १६ व्या शतकांतल्या धर्मकांतीने व्यक्तीची या पारतंत्र्यापासून सुटका केली. तेव्हांपासून व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या वतुलाची सारखी वृद्धि होत आहे, व त्याची येथपर्यंत मजल पोचली आहे की, कांही तत्त्ववेत्त्यांच्या मते समाजाकरिता व्यक्ति नसून व्यक्तीकरिता समाज आहे. स्पेन्सरच्या मते, In Society, the “living units do not and cannot lose individual consciousness, since the community as a whole has no corporate consciousness.....This is an everlasting reason why the welfare of citizens cannot rightly be sacrificed to some supposed benefit of the State, but, why on the other hand, the State is to be maintained solely for the benefit of citizens, ...The corporate life in society must be subservient to the lives of the parts, instead of the lives of the parts being subservient to the corporate life.” (The Encyclopædia Britannica, xxv, p. 325.) अर्थशास्त्रांतही या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा अंगीकार केला गेला आहे. आपल्या संस्कृतीत याच्या उलट स्थिति आहे. कुटुंब, वर्णव्यवस्था, ग्रामपंचायत व समाज यांना प्राधान्य आहे, व व्यक्ति म्हणजे यांचा एक अंश अशी आपली कल्पना आहे. आपल्या धर्माने स्वातंत्र्य कुणाला दिले असेल तर ते संन्यासाश्रमाला. इतर आश्रम व सर्व वर्ण यांना पूर्ण नियमबद्ध करून ठेविले आहे. मनुष्य जन्मताच त्याचा वर्ण नक्की केलेला असतो; त्याच्या आयुष्यांत आश्रमव्यवस्था आहे; त्याचा धंदा कुलाचाराने अथवा वर्णपद्धतीने ठरविलेला असतो. कुटुंब अविभक्त असल्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला बराच आळा बसतो. असो. अशा प्रकारे पाश्चात्य देशांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व आपल्या देशांत व्यक्तीचे नियंत्रितत्व प्रधान आहे. म्हणून पहिल्या तत्त्वावर उभारलेले अर्थशास्त्र हिंदुस्थानाला उपयोगी पडणार नाही.

व्यक्ति व राष्ट्र यांच्या संबंधानेही पौर्वात्य व पाश्चात्य कल्पनांत फरक आहे. पाश्चात्य देशांत व्यक्ति व राष्ट्र यांचा संबंध फार निकट आहे. प्राचीन काळी तो तसा होताच. पण अलीकडे तिकड व्यक्तित्वातंत्र्याचें महत्त्व फार आहे, हें नुकतेंच सांगितलें; तथापि, तें पूर्णपणें अमळांत आणण्याचें काम राष्ट्राचें (State) आहे, असेंही मानण्यांत येतें. राष्ट्रांमध्ये सत्ताधारी व्यक्ति अथवा मंडळ यांच्या हातीं किती सत्ता आहे हें पाहिल्यास या म्हणण्याची सत्यता दिसून येईल. 'Hindustan Review' च्या आगष्टच्या अंकांत एका लेखकानें या सत्तेची व्याख्या मजेदार रीतीनें एक समीकरण मांडून दिलेली आहे. तो म्हणतो—

“The Western State is, to put it rather crudely, Soldier + policeman + judge + legislator + administrator+ educator + censor+ producer+ monopolist+ trader+ savings bank+insurance agent+postman+ carrier+ care-taker+ trustee+guardian+ ministering angel+ earthly providence, all rolled up into a great organisation marked by hide-bound underlings, only half-intelligent and as like machines as it is possible for human beings to become.”

हें वर्णन उपरोधपूर्ण आहे खरें, तथापि, व्यक्ति-त्वातंत्र्य असूनही व्यक्तीच्या जीवनक्रमावर सरकार किती तऱ्हेनें अधिकार गाजवू शकेल, हें त्यावरून दिसून येतें. आपल्याकडे याच्या उलट स्थिति आहे, अथवा परवापर्यंत होती. व्यक्ति व राष्ट्र यांचा प्रत्यक्ष संबंध फारच थोडा असे. वेदान्तप्रयांत 'पिंडी तें ब्रह्मांडी' अशी एक म्हण येते, ती हिंदी समाजाचें बरोबर वर्णन करणारी आहे. समाजास ब्रह्मांडाची उपमा दिली तर त्या ब्रह्मांडांत उपब्रह्मांडांची मालिका लागलेली दिसेल. या मालिकेंतील मणि या क्रमानें आपणांस दर्शवितो येतोः—समाज, राष्ट्र, प्राम, जाति (अथवा वर्ण),

कुटुंब व व्यक्ति. हा उतरताक्रम आहे. यांतील पूर्व पूर्व घटक व्यापक आहे व उत्तरोत्तर घटक व्याप्य आहे. उदाहरणार्थ, प्रामांत जाति, कुटुंब, व्यक्ति हीं अंतर्भूत होतात; पण प्रामाचा अंतर्भाव राष्ट्र व समाज यांत होतो. तथापि प्रत्येक घटक आपापल्यापरी पूर्ण व स्वतंत्र आहे. गांवाची सर्व व्यवस्था गांवपांचायतीच्या मार्फत होत असे; ठराविक कर राष्ट्राधिपतीकडे नियमित रीतीनें पोचता केल्यावर, आंतरव्यवस्थेसंबंधानें गांवास स्वतंत्रता असे. तोच प्रकार कुटुंब व व्यक्ति यांचा. व्यापक घटकासंबंधानें व्याप्याचें जें कर्तव्यक्षेत्र आंखलेलें असेल तेवढ्यापुरती जबाबदारी त्यानें पतकरल्यावर त्याच्या स्वतःच्या इतर बाबतींत व्यापक घटकाळा हात घालतां येत नसे. कुटुंब म्हणजे समाजाचें अगदीं लहान असें प्रतिबिम्ब. त्यामुळें होत असे काय कीं, व्यक्ति व राष्ट्र यांच्यामध्ये प्राम, जाति व कुटुंब यांचा, जणुं काय, एका बाहेर एक असा कोट उभारलेला असे; म्हणून व्यक्तीचा राष्ट्राशीं संबंध फारच दूरचा असे. या व्यवस्थेचा परिणाम अर्थशास्त्रदृष्ट्या फार महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक घटक स्वायत्त (self-sufficient) असे. गांवाला जरूर असणाऱ्या उद्योगधंद्यांची जातवार वांटणी होत असे, म्हणून गांवाचें परावलंबित्व नष्ट होत असेच, व त्याबरोबर प्रत्येक जात, प्रत्येक कुटुंब व प्रत्येक व्यक्ति यांच्याही पोटापाण्याची व्यवस्था आपोआप केली जात असे. राष्ट्राष्ट्रांमध्ये लढावा झाल्या अथवा राष्ट्रांत राज्यक्रांति झाली, तरी त्याचा परिणाम प्राम व प्रामांगभूत घटक यांना फार थोडा भोगावा लागत असे. कोणी राजा येथी अथवा जावो, ठराविक कर दिल्यावर त्याचा गांवास! उपसर्ग लागत नसे, व त्यामुळें गांवाच्या सांपत्तिक स्थितीला फारसा धोका पोचत नसे.* इंग्रजी राज्य झाल्या-

* अर्थशास्त्रदृष्ट्या या पद्धतीचें सविस्तर विवेचन होणें जरूर आहे. आम्हांी वर दर्शविलेली स्थिति मुसलमानांच्या येण्यापर्यंत सर्व हिंदुस्थानभर दिसून येत होती. मुसलमानांनीं येणें आपलें निवासस्थान

पासून ही स्थिति पालटत आहे. कुटुंब, जाति व ग्राम यांनी पूर्वी घातलेली बंधने सैल होत आहेत अथवा तुटत आहेत. या स्थितीच्या इष्टानिष्ठतेचा निर्णय करून जेणेकरून कायम उपयोगी परिणाम घडून येईल असा मार्ग दर्शविण्याचें महत्त्वाचें पण अवघड काम अर्थशास्त्रज्ञांचें आहे.

समाज व राष्ट्र यांच्या संबंधांतही असाच परिस्थितिभेद पूर्व व पश्चिम यांत आहे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे पूर्वेकडे तो अवयव-अवयवी संबंध, व पश्चिमेकडे तादात्म्यसंबंध आहे. Sidgwick नांवाचा ग्रंथकार म्हणतो की, समाजशास्त्र व राजनीतिशास्त्र (Politics) यांचा विषय एकच आहे. अलीकडे समाजशास्त्राचें क्षेत्र अधिक विस्तृत व म्हणून भिन्न आहे असें दाखविण्याचा क्रित्येक शास्त्रज्ञांचा प्रयत्न चालला आहे. पण असें करतांना ते समाज शब्दाचा अर्थ जास्ती व्यापक करतात. समाज केल्यावर तिच्यांत फरक पडला. सामान्यतः असें दिसून येतें की, ज्या प्रमाणांत मुसलमानी राजसत्ता रूढमूल झाली त्या प्रमाणांत गांवपंचायतीचा नाश होत गेला. उत्तर हिंदुस्थानांत ही सत्ता फार दिवस टिकली; व तेथें गांवपंचायतीची पद्धत दिसून येत नाही. नर्मदा व कृष्णा यांच्यामध्ये मुसलमानी राज्य होतें. पण तें उत्तर हिंदुस्थानांतल्या प्रमाणें सतत राहिलें नाही व या टापूत गांवपंचायतीचे अवशेष अजून दिसून येतात. दक्षिणेंत मुसलमानी राज्य जवळ जवळ झालेंच नाही असें म्हटलें तरी चालेल; व तेथें गांवपंचायतीचे शुद्ध स्वरूप आढळून येतें.

पौर्वात्य व पाश्चात्य संस्कृतींत एक तऱ्हेचा मजेदार विरोधाभास आहे, तो येथपर्यंत केलेल्या संक्षिप्त वर्णनावरून स्पष्ट झाला असेल. पाश्चात्य संस्कृतींत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा महिमा मोठा. पण तितकेंच सरकारचें कार्यक्षेत्र विस्तृत व सरकारचें व्यक्तीवरील नियंत्रण जास्त. पौर्वात्य संस्कृतींत व्यक्तिबंधने फार, पण त्याबरोबर राजबंधनेही तितकीच शिथिल; म्हणून व्यक्ति राजाचें ताबडोब ताबडोब्याचे प्रसंगही कमी.

म्हणजे सगळी मनुष्यजाति असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. पण प्रत्येक देशाचा विशिष्ट समाज जर आपण घेतला तर सिज्विकच्या म्हणण्यांत बरेंच तथ्य आहे असें आढळून येईल. धर्म, नीति, शारीरिक व मानसिक शिक्षण, आर्थिक सुस्थिति, वगैरे सर्वांचा विचार करणें हें जर राष्ट्रनियामक सत्तेचें कर्तव्य, तर समाज व राष्ट्र यांत फरक नाही असेंच म्हणणें भाग आहे. आपल्याकडे हा भेद पहिल्यापासून मानला जात असे. अर्थ व व्यवहार हे राजाचे मुख्य विषय. समाजबंधने घालण्याचें काम धर्मशास्त्राकडे असे व तदनु रूप राजास आपलें कर्तव्य बजावावें लागत असे. आर्यसंस्कृतीनें बद्ध तो आर्यसमाज व तदंतर्गत अनेक राज्यें, अशा प्रकारची व्यवस्था असे. म्हणून समाजाच्यापेक्षां राष्ट्राची कर्तव्यमर्यादा अधिक संकुचित असे.

ही सर्व आंतर व बाह्य भिन्नता लक्षांत ठेवून हिंदी अर्थशास्त्रज्ञानें आपले नियम घडविले पाहिजेत. असें केल्यानेंच प्राचीन परंपरा कायम ठेवून नवीन संस्कृतीचें यथायोग्य व यथोपकारक संमिश्रण आपणांस घडवून आणित्तो येईल. नाही तर, एकदेशी प्रयत्न होऊन अनिष्ट परिणाम उद्भवतील, अथवा पूर्वपरंपरा तुटेल.

या बाबतींत ग्रंथापेक्षां मासिकांना अधिक काम-गिरी बजावतां येईल असें आम्हांस वाटतें. ग्रंथ खरेदी करणारे व ग्रंथ वाचणारे यांच्यापेक्षां मासिकांचे वर्गणीदार व तीं वाचणारे यांची संख्या फारच मोठी आहे. सर्वमान्य अधिकारयुक्त ग्रंथ निर्माण झाले तर आपणांस पाहिजेच आहेत. पण, त्याबरोबर अर्थशास्त्राच्या हिंदुस्थानास लागण्याजोग्या सामान्य नियमांची माहिती जितकी होईल तितकी अधिक हवी आहे; व हें काम मासिकांच्या द्वारेच बनण्याजोगें आहे. विविधज्ञानविस्तारासारख्या मुख्यत्वे प्रौढ विषयांस वाहिलेल्या मासिकांनी या बाबतींत प्रयत्न केल्यास तें काम अशक्य आहे असें नाही.

या संबंधानें कांही व्यावहारिक सूचना कराव्याशा वाटतत, त्यांचा तज्ज्ञकडून विचार व्हावा. खाळी दिलेल्या मार्गांनी प्रयत्न करून ती माहिती मासिकांच्या

द्वारे लोकांपुढे मांडली, तर अर्थशास्त्र या विषयासंबंधाने लोकांत अधिक जागृति उत्पन्न होईल व त्यायोगे अर्थशास्त्राच्या त्या त्या प्रश्नांचे सांगोपांग विवेचन अधिक सुलभ व शक्य होईल.

(१) सध्यां जी व्यापाराची केंद्रस्थाने आहेत—अहमदाबाद, सोलापूर, हुबळी वगैरे—या ठिकाणी त्या त्या विशिष्ट परिस्थितीचा अभ्यास झाला पाहिजे व कोणत्या प्रकारे ते ते धंदे समाजाचे उत्तम रीतीने पोषण करतील, याचा निश्चय करून तो तडीस नेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. मुख्य धंद्याचा विचार करताना तदनुषंगाने चालण्यासारखे कोणते धंदे आहेत, याचाही विचार होणे अत्यंत जरूर आहे. आपली पूर्वीची राहणी व हल्लीची संक्रमणकालीन राहणी यांचा मेळ घालण्यास याचा फार उपयोग होईल. नवीन धंद्यांच्या योगाने पहिल्या धंद्यांस किती व कसा धक्का पोचला व त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य आहे की काय, याचाही विचार व्हावा.

(२) नवीनधंदे व नवीन व्यापार यांची कुठे, कशी व किती शक्यता आहे याबद्दल माहितीपत्रकें तयार करणे. सरकारकडून व लोकांकडून आजपर्यंत या संबंधाने पुष्कळ लिहिण्यांत आले आहे व लोकांनीही पुष्कळदा ठोकर खाल्ली आहे, म्हणून त्यांचे अधिक विवेचन नको. तथापि प्रयत्न झाले पाहिजेत हे उघड आहे.

(३) मोठ्या शहरांची वाढ हा हल्लीच्या परिस्थितीचा एक विशेष दिसून येत आहे. साधारणतः असे म्हणण्यास हरकत नाही की देशाचा व्यापार व समृद्धि हीं त्यांतील मोठ्या शहरांच्या संख्येच्या प्रमाणांत असतात. हल्लींचा काल मोठ्या शहरांचा आहे; दुसऱ्या अर्थाने तो खेड्यांचाही काल (विनाशक मृत्यु) आहे असे म्हटले तरी चालेल. या पद्धतीचा हिंदुस्थानाने कितपत अंगीकार अथवा प्रतिकार करावा हा विचारणीय प्रश्न आहे. Bertsand Russell हा प्रख्यात इंग्रजी ग्रंथकार म्हणतो:—' Every great city is a centre of race-deterioration.' म्हणजे प्रत्येक मोठे शहर हे समाजविनाशाचे केंद्रस्थान आहे. आपल्याकडेही रा.

गांधी हे खेडोखेडीं स्वदेशीचा प्रसार करून प्रत्येक खेड्यास आर्थिक दृष्ट्या स्वायत्त बनविण्याचा उद्योग करीत आहेत. शहर व खेडे यांनी संस्कृतिविकासाच्या कामी कोणता भाग घ्यावा याचा निर्णय अर्थशास्त्रज्ञांनी केला पाहिजे.

(४) वरील प्रश्नाच्या अनुषंगाने दुसरा एक प्रश्न उद्भवतो. मोठ्या प्रमाणावर चालणारे धंदे वाढविणे हीही अलीकडील व्यापारपद्धतीतील एक मुख्य गोष्ट आहे. व तीत मोठ्या शहराच्या उत्पत्तीचे बीज आहे. ज्या ठिकाणी धंदा मोठ्या प्रमाणावर चालतो त्या ठिकाणी लोकसंख्या वाढत्या प्रमाणांत असते. हल्लींचे श्रमविभागाचे तत्त्व व पूर्वीचे श्रमविभागाचे तत्त्व यांच्या कार्यांत एक फेर आहे. पूर्वी गांवोगांव श्रमविभागाच्या तत्त्वाचा अंमल होत असे व तेणेकरून जरूरीचा असा प्रत्येक धंदा बहुधा प्रत्येक गांवी चालवणे शक्य असे. हल्लीं प्रामाण्य श्रमविभाग नाही. एक शहर सभोवतीच्या अनेक खेड्यांस वेगवेगळ्या तऱ्हेने जरूरीच्या बहुतेक वस्तूंचा पुरवठा करू शकते, म्हणून त्या खेड्यांतील धंद्यांचे एकीकरण शहरांत झालेले दृष्टीस पडते. ज्याची खेडेगांवापासून फारकत करता येत नाही, असाच धंदा खेडेगांवांत शिल्लक राहत चालला आहे: उदाहरणार्थ, शेती. या व्यापारी धोरणाचा निरोध करून खेडेगांवी चालवितां येण्यासारखे लहान प्रमाणावरचे धंदे कोणते आहेत व त्यांची वाढ कोणत्या तऱ्हेने करावी हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हिंदुस्थानदेशाच्या दृष्टीने ते महत्त्व विशेष आहे. हिंदुस्थानचा मुख्य धंदा शेती,—शेतीवरच अवलंबून राहाणारे लोक हिंदुस्थानांत शेंकडा ७५ हून अधिक आहेत. म्हणून खेडेगांवांचे महत्त्व इतर देशांपेक्षा हिंदुस्थानाचा फार आहे. पण नुसत्या शेतीवर खेडेगांवांचा निभाव लागणे कठीण. शेतीला दुसऱ्या हातकामाची अगर लहान प्रमाणावर चालणाऱ्या धंद्याची जोड दिली तर शहर व खेडे या दोहोंचाही मिलाफ होऊन देशाचे उत्तम हित होईल.

(५) या संबंधांत पूर्व तयारी म्हणून खेड्यांच्या आर्थिक स्थितीचे आपल्यास अधिक ज्ञान झाले पाहिजे.

पुण्याचे डॉ. मॅन व मद्रासचे डॉ. स्टेटर यांनी गांव-पाहणी करून पुस्तकें लिहिली आहेत. पण अशा तऱ्हेचा प्रयत्न याहून अधिक जोरानें झाला पाहिजे. आर्थिक दृष्टीनें गांवपाहणी करतांना खालील गोष्टीसंबंधानें चौकशी करून माहिती मिळविळी पाहिजे. (१) लोकसंख्या कमी जास्ती झाली असल्यास तिचीं कारणें. (२) जमीन, तिचे प्रकार, तीत उत्पन्न होणारी धान्ये, लंगवड सुधारण्याचे प्रयत्न, वगैरे. पडीत जमीन व रानें. (३) उत्पन्न-एकंदर, सरासरी, दर माणसी, व दरकुटुंबी. शेताचे मालक व निवळ मोलमजुरी करणारे यांचें प्रमाण. (४) इरिगेशन. (५) इतर धंदे. (६) भाष व मजुरी. (७) सामान्यरीत्या आर्थिक स्थिति; कर्जेबाजारीपणा व त्याचीं कारणें; व्यसन व तन्निवारणार्थ उपाय. ही यादी अगदींच तुटपुंजी आहे. पण निव्वळ मार्ग दर्शविण्याच्या हेतूनें ती येथें दिली आहे. कोणी हें काम अंगावर घेऊन प्रयत्न करूं लागल्यास त्याला ती वाटेळ तितकी वाढवून आपल्या कामांत पूर्णता आणतां येईल.

(६) अशा प्रकारचे शोध मध्यम स्थितीतील वर्ग व मोलमजुरी करून राहाणारा वर्ग यांच्या बाबतीतही झाले पाहिजेत.

(७) मुख्यतः सामाजिक कल्याणाचा लक्ष्यबिंदु पुढें ठेवून, म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या अर्थशास्त्रज्ञांनीं कोणतें काम हातीं घेतलें पाहिजे तें दर्शविण्याचा वरील यादीचा उद्देश आहे. त्याशिवाय, निव्वळ अर्थशास्त्रदृष्ट्या ज्यांचा विचार करतां येईल असे-चळनी नाणें, व्यांका, वगैरेसंबंधीचे प्रश्न आहेत ते वेगळेच. यांची प्रत्येक अर्थशास्त्रज्ञास माहिती आहेच, म्हणून ते येथें देऊन जागा अडविण्याचें कारण नाही.

अर्थशास्त्राची वर्तमानस्थिति व त्या बाबतीत आपलें भविष्यकालीन कार्य यांचें येणेंप्रमाणें दिग्दर्शन आहे. वर्तमानस्थिति ठीक आहे, पण फारशी समाधानकारक नाही; पण भविष्यकाली ती तशी होणें इष्ट आहे, एवढाच एकंदरीत वरील विवेचनाचा मथितार्थ आहे.

ह. बा. भिडे.

हिंदुस्थानांतील पदार्थविज्ञानशास्त्रीय संशोधनाची सांप्रतची स्थिति.

प्रो० गोपाळ रामचंद्र परांजपे, एम्. एस्सी.; ए. आय्. आय्. एस्. (स्प्रिंगर रिसर्च स्कॉलर, युनिव्हर्सिटी ऑफ् वॉबे); आय्. ई. एस्.

१ प्राचीन काळ.

गेल्या पंधरा वीस वर्षांत पाश्चात्य देशांत किती एक मोठमोठ्या व उपयुक्त गोष्टींचे शोध लावण्यांत आले. शस्त्रप्रयोगावांचून शरीरांतील अदृश्य भाग दृश्य करणारे क्ष-किरण, मध्यंतरी संयोग करणारा कांहीं पदार्थ नसतां हजारों मैलांवर विनचूक संदेश पोहोचविणारें विनतारांचें तारायंत्र, दिवसासारखा स्वच्छ व नेत्रांना सुखदायक असा विद्युत्प्रकाश, लोहचुंबकाचा उपयोग करणें अशक्य अशा जागीं वापरतां येण्याजोगें व दक्षिणोत्तरच नव्हे तर वाटेला त्या स्थितींत स्थिर राहणारें होक्वायंत्र, स्वाभाविक रंगांत फोटो घेण्याची व छापण्याची कला, हवेमध्ये पश्याप्रमाणें व समुद्रांत माशांप्रमाणें स्वच्छंद संचार करणारीं विमानें व पाणबुड्या नौका, ह्या व ह्यासारख्या कल्पनातीत व अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी पाश्चात्य शास्त्रज्ञांनीं विलक्षण वृद्धि व कौशल्य खर्च करून जगाच्या उपयोगासाठीं निर्माण करून ठेविल्या आहेत.

पण जें हिंदुस्थान प्राचीनकाळीं ज्योतिःशास्त्र, गणित वगैरे विद्यांचें माहेरघर म्हणून नांवाजलें होतें, त्या हिंदुस्थानची आजची स्थिति फार निराळी आहे. वर निदिष्ट केलेल्या अनेक शोधांपैकीं एकही महत्त्वाचा शोध लावण्याचा मान हिंदुस्थानचे वाट्यास येऊं नये ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे असें देखील आज आम्हांस वाटनासें झालें आहे. दुसऱ्यांकडून आपल्या गरजा भागवून घेण्याच्या आपल्या संवयीमुळे नुकतें नुकतें म्हणजे तीस चाळीस वर्षांपूर्वीपर्यंत उत्तम काम करीत असलेल्या संस्था सुद्धां लुप्तप्राय झाल्या असें त्यांनीं स्वतःचें व मागाहून येणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांचें नुकसान करून ठेविलें आहे. त्रावणकोरची राजधानी त्रिवेंद्रम् येथें फार पूर्वीपासून चालत आलेली वेधशाळा होती, पण आज तेथें कोणतेंही काम केळें जात नाही. यंत्रांवर सांचलेली धूळही

निघत नाही. कांहीं वर्षांपूर्वी दरबारांतील मुसद्दयांनीं एक शोध लावला कीं, आपणांस जरूर असलेली सर्व माहिती सिमला व कोडेकनाल येथील वेधशाळांतून मिळू शकते; सवष आणखी एका स्वतंत्र वेधशाळेची आवश्यकता नाही. आपली स्वतःची उत्तम वेधशाळा असतांना त्रावणकोरमधील लोकांना ह्या मुसद्दयांचे शहागपणामुळे परक्या ठिकाणीं ठरविलेल्या कालमानावर व हवामानावर अवलंबून राहणें भाग पडत आहे.

अशा रीतीनें आयत्या पिढावर रेघा ओढण्याची संवय झाल्यामुळे हिंदु लोकांचा कार्यक्रम दिवसेंदिवस बदलत चालला, त्यांची शिक्षणपद्धति थिथडली व शिक्षकांचें आपल्या कामावरील मन उडालें. तयार व आयतें पदरांत पडेल त्यांत समाधान मानून स्वस्थ बसण्याकडे मनाची प्रवृत्ति झाल्यावर ज्ञानवृद्धि कशी होणार व संशोधनास चालन कसें मिळणार ?

पूर्वीं एका वेळेस हिंदुस्थानांत शास्त्रीय शोध करण्याची प्रवृत्ति होती व त्या वेळेस नमूद केलेले शोध बरेच महत्त्वाचे असत. सध्यांचे मानानें जरी ते फार क्षुल्लक वाटले तरी ज्या काळीं ते केले गेले तो काल लक्षांत घेतां त्यांची योग्यता फार मोठी आहे असें दिसून येईल.

पादप्रशस्तानें इसवी सनाच्या तिसऱ्या किंवा चवथ्या शतकांत लिहिलेल्या ' कर्मप्रथा 'त जे गति-संबंधाचे नियम दिले आहेत त्यांत एक नियम असा आहे कीं, जोंपर्यंत संस्कार चालू असतो तोंपर्यंतच पदार्थांत गति असू शकते. संस्काराची शक्ति एकाद्या पदार्थावर घडणाऱ्या कार्यामुळे जसजशी क्षीण होत जाते तसतशी त्या पदार्थातील गतिही कमी होते.

संस्कारो यावत् पतनमनुवर्तते । यथा यथा चास्य कार्यकारणात् शक्तिः क्षीयते तथा तथा कार्यं मन्-तरतमादिभेदभिन्नमुपजायते ।

भीधरस्यायकन्वकी-कर्मप्रथ,

इंग्लिश गणिती न्यूटन ह्यांचे ह्याच नियमाचा शोध सतराव्या शतकांत लाविला.

उद्योत्कार व श्रीधर यांच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कल्पना न्यूटन व गॅलिलिओ ह्यांच्यासारख्याच होत्या, तरी त्या शास्त्रज्ञांनी एक विलक्षण गोष्ट नमूद केलेली आढळते, ती ही की, “ एकाद्या पदार्थाचे गुरुत्व तो पदार्थ ज्या अवयवांचा बनलेला असतो त्यांच्या गुरुत्वांच्या बेरजेपेक्षा कांही विशेष प्रसंगी भिन्न असू शकेल. ” अर्थात् हा फरक फारच सूक्ष्म असल्यामुळे सहज दृष्टोत्पत्तीस येण्याजोगा नाही. हीच कल्पना मर्यादा ह्यांच्या देशांतील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ लॉरेंट्झ व जर्मनीतील काल व आकाश ह्यांचेसंबंधी नवीन उपपत्ति (Theory of Relativity) प्रसिद्ध करणारा आइनस्टाईन ह्यांचे फलपत्तींनी बरीच जुळते !

गणित व ज्योतिःशास्त्राप्रमाणे ध्वनिशास्त्रांतही प्राचीन काळीं बरेच संशोधन झाले असावे. मृदंग वीणा, सतार, वेणु, जलतरंग, सारंगी, धीन, सनई वगैरे वाद्यांची उपपत्ति उत्तम प्रकारचे ध्वनिशास्त्राचे अध्ययनाशिवाय झाली नसावी.

इतकी उत्कृष्ट पूर्वतयारी असून आज हिंदुस्थानांत पदार्थविज्ञानशास्त्रासंबंधी कोणत्याही प्रकारचे काम करणारास अडचण कां पडावी ? कांही तरी कारणाने एकदां जी घडी बिघडली ती अजून दुरुस्त होत नाही. चुकीची शिक्षणपद्धति चालू असतांना संशोधनाचे काम होणें जवळ जवळ अशक्यच. अशी स्थिति कां व केव्हां झाली त्याबद्दल मतभेद असेल. पण तिचे परिणाम फार घातुक झाले आहेत ह्याबद्दल जवळ जवळ एक मत आहे, व त्यामुळे कांही विद्वान् व संपन्न गृहस्थांचे प्रयत्नांनी गेल्या दहावीस वर्षांत ह्या निराशाजनक गाढ अंधकारांत जी कांही कांही प्रकाशकिरणे दिसू लागली आहेत, त्यांची माहिती ह्या लेखांत देण्याचें योजिलें आहे.

२ चाळीस वर्षापूर्वी.

सामान्य लोकांचा असा समज असतो की, नवीन शोध लागणें दैवाधीन आहे. ह्यांत थोडासा जर सत्यांश असेल तर भास्कराचार्य, श्रीधर, विश्वनाथ वगैरे प्राचीन शोधकांमंतर सुमारे पंधराशे वर्षे हिंदुस्थानांत एकही महत्त्वाचा शोध लागू नये हें आश्चर्य नव्हे

काय की इतक्या अवधीत एकही दैववान् निर्माण झाला नाही ? जेथें शिक्षणाची चांगलीशी सोय नाही, योग्य व मन लावून काम करणारा शिक्षकवर्ग फारसा नाही, तेथें निष्काम व सत्यशोधनाचे बुद्धीनें काम करणारीं माणसें कोटून उत्पन्न होणार, व दैव तरी काय करणार ?

“ ज्या वेळेस (१८७६ साली) हिंदुस्थानांत ली विश्वविद्यालय निवळ परीक्षायंत्रें होती-अद्याप आहेतच-, ज्या वेळेस येथील शाळांत नुसतीं पुस्तके पाठ केले जात असत, (तेथें शिक्षण मिळतें असं म्हणणें हे महत्त्वाचे होय) व जेव्हां हिंदु विद्यार्थ्यांना इंग्लंडाहून आणविलेल्या विद्वानांकडून प्राचीन इंग्रजी काव्यांवरील टिप्पणांचा भुसा चारण्यांत येई ” * त्या वेळेस कलकत्त्यास डॉ. महेंद्रलाल सरकार ह्या सत्पुरुषानें “ भारतीय शास्त्रीयज्ञान-प्रसारक मंडळ ” स्थापन केलें. परंतु अशा एका अल्प प्रयत्नानें विस्तीर्ण हिंदुस्थानांत काय होणार ? जवळ जवळ हीच स्थिति विसाव्या शतकाचे आरंभापर्यंत होती. याच सुमारास सुदैवानें एक नवीन चेतना उत्पन्न झाली व शिक्षणपद्धतींत बऱ्याच सुधारणा केल्या गेल्या. पण त्यांत उच्चप्रतीच्या शास्त्रीय संशोधनाचा समावेश झाला नाही. ही अडचण दूर करण्याचे बुद्धीनें परलोकवासी सर जमशेटजी टाटा यांनीं उदारपणानें तीस लाख रुपये सरकारचे स्वाधीन केले व शास्त्रीय शोध करण्याची व उच्चप्रतीचें धंदेशिक्षण मिळण्याची जेथें सोय होईल असें विद्यापीठ स्थापन करण्याची विनंती केली. बंगलूर येथील ‘ भारतीय शास्त्रीय विद्यापीठ ’ हें ह्या देणगीचेंच फळ होय. टाटांचे विनंतीवरून प. सर विलियम रॉसे हे स्वतः हिंदुस्थानांत

* At a time (1876) when Indian Universities were purely examining bodies so dear to the Philistine Soul, when Secondary Education in India was only, book-mongery (to call it 'literary' would be a fault to heaven) and literary gentlemen were brought from England to feed raw Indian Youth with husks of Commentary laboriously ground from the English Classics.....)

Nature, May, 3 1916.

आले होते, त्यावेळेस त्यांनी येथील शिक्षणपद्धतीचें फार बारकाईनें अवलोकन करून आपलें मत नमूद केलें आहे. आपले पट्टशिष्य डॉ. टॅन्व्हर्थ यांस त्यांनी त्यावेळीं लिहिलेल्या पत्रांतील पुढील उताऱ्यावरून हिंदुस्थानांतील शिक्षणपद्धतीबद्दल त्यांचें मत काय होतें, तें दिसून येईल.

“एकाद दुसरा अपवाद सोडल्यास साधारणपणें येथील कॉलेजांची स्थिति अत्यंत कुरापत आहे व लंडन युनिव्हर्सिटीप्रमाणें येथील शिक्षणपद्धति परीक्षांचे भाराखालीं दडपली असून सर्व देशभर घोळपट्टीचीं यंत्रें ह्यांनाच कालेजें म्हणतात:-स्थापन झालीं आहेत.”*

अथाप पावेतो हीच स्थिति सर्वत्र आहे. फक्त बंगाल्यांत थोडीशी प्रगति झालेली दिसते व तिचें कारण बंगालला डॉ. रॉय व डॉ. घोस सारखे सत्यान्वेषणाचें व्यसन लागलेले उत्कृष्ट शिक्षक लाभले हें होय. अह्मदगड येथील पदार्थविज्ञानशास्त्राचे मुख्याध्यापक डा. वलीमहमद ह्यांनीं कलकत्याच्या विश्व-विद्यालय कमिशनपुढें साक्ष देतांना या शोचनीय स्थितीचें पुढीलप्रमाणें कारण दिलें आहे.

“हिंदी विद्यार्थ्यांमध्ये खऱ्या ज्ञानलालसेचा अभाव असण्याची मुख्य कारणे म्हटलीं तर त्यांच्या मनांत ही भावना उद्भूत करणाऱ्या शिक्षकांची दुर्मिळता, परीक्षांचा जुद्ध, उत्तम पुस्तकालये व प्रयोगशाला यांचें दुर्भिक्ष हीं होत. पण याहीपेक्षां महत्त्वाचें कारण म्हणजे भोजड, निर्जाव, काष्ठमय शिक्षणपद्धतीनें शिक्षक व विद्यार्थी दोघेही इतके जखडून गेले आहेत कीं, स्वतंत्र विचाराच्या शिक्षकाला विद्यार्थ्यांच्या मनाला नवीन वळण देण्यास वावच नाही.”†

* The Colleges are wretched places as a rule though here and there exceptions must be made, and the whole system is rigidly examinational like the London University. They are reaping the fruits of it in a number of cramming shops mis-called colleges.....
Ramsay, Letter to Dr. Travers 19th, Feb. 1901.

†The chief cause of the absence of genuine intellectual curiosity among Indian students are to be found in the scarcity of really able and good teachers capable of inspiring

३ सध्यांची स्थिति मुंबई.

सध्यांचे काळीं मुंबई इलाख्यांत पदार्थविज्ञानशास्त्राचे अभ्यासाविषयी जो विळक्षण निष्काळजीपणा दृष्टोत्पत्तीस येतो तो पूर्वीपासून बहिष्वादींनीं आलेला असो, अगर नवीन निर्माण झालेला असो, एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसून येते कीं, एक दोन अपवाद वगळून मुंबई विश्वविद्यालयाचे अधिकारांतील कोणत्याही कॉलेजांत पदार्थविज्ञानशास्त्रासंबंधी स्वतंत्र शोध तर राहोतच, पण उच्च दर्जाचें शिक्षण मिळण्याची देखील आशा वाळगणें व्यर्थ आहे. पदार्थविज्ञानशास्त्र व गणित ह्या दोन विषयांचा इतका निकट संबंध आहे कीं, एकाशिवाय दुसऱ्याचा अभ्यास करणें म्हणजे चुन्याशिवाय नुसत्या विटांचें घर बांधण्यासारखें आहे. पण* परवांपरवांपर्यंत ह्या मुंबई विश्वविद्यालयांत केवळ विटांचीच घरे बांधीत. त्रिकोणमितीपेक्षां वरच्या दर्जाचे गणिताचा उपयोग लागणारे प्रश्न विचारले जाणार नाहीत अशी हमी, पदार्थविज्ञानशास्त्र घेऊन एम्. ए. चे परीक्षेस बसणारे विद्यार्थ्यांस दिली जात असे; व आतां जरी ही हमी काढून घेतली आहे तरी अजून परीक्षांचे प्रश्नांत फारसा बदल झालेला नाही.

पदार्थविज्ञानशास्त्राची व उच्च दर्जाचे गणिताची जशां सांगड आहे तशीच पदार्थविज्ञानशास्त्राची व औपपत्तिक (General) रसायनशास्त्राची आहे. संशोधकास तीनही विषय परिचित असावे लागतात. अशा तऱ्हेचे सव्यसाची पुरुष दुर्मिळ खरेच; परंतु अशा दर्जाचे शिक्षक विश्वविद्यालयांत असल्याशिवाय संशोधनच काय पण प्राथमिक शास्त्रीयशिक्षणसुद्धां नीट होणें शक्य नाही. इंग्लंड, फ्रान्स व जर्मनी येथील

their pupils, in the tyranny of examination by external agencies, in the lack of good libraries and laboratories, and above all in the absence of freedom of teaching and the the freedom of learning. The rigid, lifeless, and wooden system of Universities leaves no room to an original teacher to found a School of Thought or a School of Research..
(Report of the Calcutta University Commission 1919, Vol. XI page 224.

विश्वविद्यालयांत बहुतेक सर्व अध्यापक त्या त्या देशांतच नव्हे तर सर्व जगभर प्रसिद्ध आहेत. मुंबई सरकारच्या ताब्यांत असलेल्या विद्यापीठांपैकी अहमदाबाद येथील “ माधवलाल रणछोडलाल शास्त्रीय विद्यापीठ. ” मुंबई येथील ‘ एल्फिन्स्टन कॉलेज ’ व पुणे येथील ‘ एंजिनिअरिंग कॉलेज ’ या तीन ठिकाणी पदार्थविज्ञानशास्त्र शिकविण्यांत येते. पण ह्यांपैकी एकाही ठिकाणी वरील दर्जाचे व स्वतंत्र विचाराचे अध्यापक नसल्यामुळे अद्यापपर्यंत ह्या विद्यापीठांतून संशोधन करणारा एकही विद्यार्थी तयार झाला नाही ! मिशनरी व खासगो विद्यापीठांतील अध्यापकांना जरूर तो वेळ, पैसा व अधिकाराचे अभावी इच्छा असून देखील संशोधनाचे कामांत फारसे यश आलेले नाही. मुंबई येथील सेंट झेवियर कॉलेजांतील पदार्थविज्ञानशास्त्राचे अध्यापक डॉ. स्ट्राइशन् यांनी गेलीं दहा वर्षे “ किरणोत्सर्ग क्षरे (Radio-Active Springs) व मुंबईच्या हवेंतील वियुत्प्रवाह ” ह्या विषयांसंबंधी संशोधन करून कांहीं निबंध प्रसिद्ध केले आहेत. कांहीं झय्यांचें पाणी औषधी असतें, ही गोष्ट फार पूर्वीपासून माहिती आहे. पण हा गुण कोणच्या पाण्यांत व किती प्रमाणांत असतो हें ठरविण्यांत वरील निबंधांचा बराच उपयोग होईल, अशा समजुतीनें मद्रास सरकारानें डॉ. स्ट्राइशन् ह्यांस सांपत्तिक मदत दिली होती.

शाळांतील शिक्षण निरुपयोगी व कॉलेजांतील एककल्ली, उत्तम शिक्षकांचा अभाव, व शेवटचे परिक्षेकरितां नेमलेले परीक्षकही दुय्यम दर्जाचे, ह्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थी या दोघांचेही आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष होतें. बी. ए. च्या अगर बी. एस्सी. च्या परीक्षेनंतर पदार्थविज्ञानशास्त्राचा अभ्यास कोणी चालू ठेवीत नाही व कोणी केलाच तर फक्त आणखी एक परीक्षा-एम्. ए. अगर एम्. एस्सी.-देण्याकरितां ! ह्या परीक्षेतही पुष्कळ वेळां गुळाचा गणपति व गुळाचाच नैवेद्य, असा प्रकार होतो व मास्तरची पदवी मिळालेले बरेच विद्यार्थी ह्या पदवीला योग्य असतातच असे नाही. मुंबई विश्वविद्यालयांतील शिक्षक व परीक्षक ह्यांची ही स्थिति कधी सुधारेल तो सुदिन; व त्यानंतरही जर संशोधनाचे कामास

सुरवात झाली नाही, तर मात्र तो विद्यार्थ्यांचा दोष म्हणतां येईल, तोंपर्यंत सर्व दोष शिक्षणपद्धतीचे व शिक्षकांचे !

संघ इलाख्यांत एकही उत्तम प्रयोगशाला अथवा पुस्तकालय नाही. कांहीं थोडेसे शास्त्रीय ग्रंथ पुण्याचे शेतकी कॉलेजांत व मुंबईच्या झेवियर व मेडिकल कॉलेजांत आहेत. पण त्यांचा उपयोग इतर ठिकाणचे विद्यार्थीस करितां येत नाही व त्यांचा उपयोग कसा करावा हें दाखविणारा शिक्षकवर्ग नाही. ते ग्रंथसंग्रह त्यामुळे असून नसून सारखेच. आज पांच सात वर्षे सुरू होणार म्हणून गाजत असलेले मुंबईतील नवीन शास्त्रीय विद्यापीठ “ Royal Institute of Science ” अजूनपर्यंत तरी अस्तित्वांत आलेले नाही, तेव्हां तें आपली कामगिरी कशी काय घेवावितें तें आतांच सांगतां येत नाही. तेशें खरी ज्ञानलाखा असलेला विद्यार्थी व शिक्षकवर्ग जमावा व मुंबई इलाख्यांतील शास्त्रीय-शिक्षणावरील डाग साफ निघून जावा, अशी जर चालकांची इच्छा असेल तर त्यांनीं सध्यांच्या शिक्षण व परीक्षा पद्धतींत बरीच क्रांति घडवून आणिली पाहिजे.

४ बंगाल.

बंगालची स्थिति मुंबईहून आरंभापासूनच थोडीशी निराळी होती. बंगालचे सुदैवानें कलकत्याचे प्रेसिडेन्सी कॉलेजास डॉ. प्रफुल्लचंद्र राय व डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांसारखे अध्यापक लाभले व युनिव्हर्सिटीचे चालकांतही डॉ. अशुतोष मुकुर्जीसारख्यांचा प्रवेश झाला. पण संशोधनाचे काम दहा पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत फारसे जोरास लागलें नव्हतें. कलकत्ता युनिव्हर्सिटींत फार पूर्वीपासून पदार्थविज्ञानशास्त्राची व गणिताची सांगड घातलेली असे, तरी पण कित्येक वर्षेपर्यंत संशोधनाला योग्य अशी परिस्थिति प्राप्त झाली नाही. डॉ. बोस व मुकुर्जीसारखे विद्वान ह्या पूर्वीच्या परिस्थितींत निर्माण झाले हा केवळ चमत्कार होय.

संशोधनाची पूर्व तयारी करण्यास खरा आरंभ झाला तो प्रथम बंगाल्यांत व तोही एका खाजगी गृहस्थांचे प्रयत्नामुळे. ह्या गृहस्थांचें नांव डॉ. महेंद्रलाल सरकार. हे स्वतःचे उपजीविकेकरितां आपला वैद्यकीचा धंदा चालवून त्याशिवाय फावल्या वेळीं एका लहानघा

खासगी प्रयोगशाळेंत काम करीत असत. हिंदुलोकांना शास्त्रीय शिक्षणाची व संशोधनाची किती आवश्यकता आहे आणि त्याकरिता योग्य व हौशी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र व निवांतपणें काम करण्याची सोय व्हावी म्हणून देशांतोळ संपन्न लोकांनी काय केलें पाहिजे याबद्दल सतत उपदेश करून जमविलेल्या थोड्याशा पैशानें १८७६ साली त्यांनी एक “ भारतीय शास्त्रीयज्ञान-प्रसारक मंडळ ” Indian Association for the Cultivation of Science स्थापन केलें. ह्या मंडळाची आजपर्यंतची कामगिरी इतकी उच्च दर्जाची आहे की, जगांतोळ विद्वानांच्या संस्थांमध्ये ह्या मंडळाचा नंबर बराच वर लागेल.

प्रारंभी ह्या संस्थेंत अत्यंत मन लावून काम करणारे सद्गृहस्थ म्हणजे प्रसिद्ध बंगाली विद्वान् व शिक्षणाचे भोक्ते सर अयुतोष मुकरजी. कोणताही मोबदला न घेतां ह्या संस्थेंतील विद्यार्थ्यांना गणित व पदार्थ-विज्ञान ह्या विषयांवर व्याख्यानें देण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, कलकत्ता शास्त्रीय शिक्षणाचे पद्धतींत बराच बदल करावा लागला, व इ.स. १९०९ पासून ह्या दोन विषयांस फारच प्रोत्साहन मिळालें. व पाश्चात्य शास्त्रज्ञांस कलकत्त्यास कांहीं कालपर्यंत तरी अभ्यापकाचें काम करण्यास निमंत्रणें जाऊं लागलीं. प्रसिद्ध गणिती व पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञ ‘फोरसाइथ,’ ‘यंग,’ ‘शूस्टर,’ ‘वॉकर’ इत्यादि विद्वान् लोकांनीं व्याख्यानें देऊन त्यावेळच्या तरुण मंडळींत जें ज्ञानलाभसेचें रोप लाविलें तें आज फार बळकट झालें असून त्याचीं भवकम मुळें लवकरच सर्व हिंदुस्थानभर पसरतील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाहीं.

अशा रीतीनें गणित व पदार्थविज्ञान या शास्त्रांचे शिक्षणाची आवड उत्पन्न झाली. पुष्कळ विद्यार्थी बी. एस्सी. व एम्. एस्सी. ह्या परीक्षांसाठीं हे विषय घेऊं लागले. पण हे विषय शिकण्याची सोय फक्त प्रेसिडेन्सी कॉलेजांतच असल्यामुळें विद्यार्थ्यांची फार अडचण होत असे व ग्रंथसंग्रहालय व प्रयोगशाळा ह्यांचे अभावीं योग्य तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संशोधन चालू ठेवितां येईना. पण ही उणीव लवकरच सर राशपि-

हारी घोष व सर तारकानाथ पलित ह्यांच्या देण-ग्यांनीं भरून निघाली. पूर्वीच्या कालेजांत फक्त विद्युत्, चुंबकता, व प्रकाश ह्या तीन शाखांचे अभ्यासाचीच सोय होती, पण ह्या देणगीमुळें उष्णता (Heat उष्णतागतशास्त्र Thermo-dynamics), स्थितिस्थापकता (Elasticity), ध्वनि (Sound) इत्यादि विषयांचे संशोधनाची सोय करितां आली. पलित इन्स्टिट्यूटमध्ये फक्त वरच्या दर्जाचेंच शिक्षण देण्यांत येत असल्यामुळें जागेचा व पैशाचा धुळूक कामाकडे अपव्यय होत नाहीं. संशोधनाचें काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेशी शिष्यवृत्ति देण्यांत येते. आज अशी उत्तम स्थिति आली आहे की, तेथील सर्वोत्कृष्ट पुस्तकालयांत व प्रयोगशाळांत विद्वान् अध्यापकांचे साद्यानें बंगाली विद्यार्थी करीत असलेल्या शोधनां युरोपीय मासिकांत प्रमुख जागा मिळू लागली आहे.

डॉ. देवेंद्रनाथ मलिक व श्री. महालनवीस हे प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये आणि श्री. व्यंकटरामन् आणि डॉ. देवेंद्रनाथ बोस हे पलित कॉलेजमध्ये मुख्याध्यापकांचें काम करीत आहेत. यांनीं केलेल्या शोधामुळें ह्यांचीं नांवें जगप्रसिद्ध झाली आहेत. ह्यांचा साह्यकारी शिक्षकवर्गही तसाच उच्च दर्जाचा आहे. श्री. फर्णांद्रनाथ घोष, जे. सी. मुकरजी, सुधनसुकुमार वानर्जी, एस. के. आचार्य, शिशिरकुमार मित्र, ए. बी. दास, एस्. एन्. बस, मेघनाद शहा ह्यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या गणित व पदार्थविज्ञान विषयक निबंधांमुळें युरोप व अमेरिका खंडांतही त्यांचीं नांवें माहीत झाली आहेत.

याशिवाय तेथें बरेच विद्यार्थी लहान मोठे विषय घेऊन संशोधनाचें काम करीत असलेले दिसून येतात. गेल्या पांच वर्षीत या विद्यार्थिसंघानें कमीत कमी पन्नास निबंध जगांतोळ सुप्रसिद्ध मासिकांत प्रसिद्ध केले आहेत. प्रो. व्यंकटरामन् व त्यांचा शिष्यवर्ग यांनीं फारच अल्प काळांत पदार्थविज्ञानशास्त्रांतोळ बहुतेक सर्व शाखा व्यापून टाकल्या आहेत. त्यांतले त्यांत ध्वनिशास्त्र ह्या त्यांचा फार आवडता विषय आहे. संगीतांत वापरल्या जाणाऱ्या Violin व Cello ह्या वाद्यांचा शास्त्रीय पद्धतीनें अभ्यास करून आतांपर्यंत अगम्य व ध्वनिशास्त्रज्ञांस चकविणाऱ्या

Wolf-note चें कारण सोपपत्तिक दाखविण्याकरितां ह्या एकच विषयावर त्यांनीं कित्येक निबंध लिहिले आहेत. जर्मन पंडित हेल्महोल्ड्स् व इंग्लिश पंडित रेले ह्यांच्यासारख्या असामान्य बुद्धीचे लोकांना ज्या प्रश्नांचें आजपर्यंत समाधानकारक उत्तर देतां आलें नाहीं त्या तार छेडल्यास स्वर कां उत्पन्न होतो या प्रश्नावर, एक स्वतंत्र ग्रंथ गतवर्षी प्रसिद्ध करून प्रो. व्यंकटराम्नायानीं सर्व शास्त्रज्ञांत अशी आशा निर्माण केली आहे कीं, ह्या प्रश्नाचें समाधानकारक उत्तर लवकरच पलित इन्स्टिट्यूटमधून बाहेर पडणार !

डॉ. ब्रेंवेदनाथ मलीक ह्यांचें नांव विलायतेंत शास्त्रज्ञांना बरेच दिवस माहित आहे. त्यांचें संशोधनाचें मुख्य कार्यक्षेत्र गणित असून, गणिताचे साह्यानें पदार्थविज्ञानशास्त्राला केवटी मदत होते हें डॉ. मलीक ह्यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या पंधरा वीस निबंधांवरून दिसून येईल.

ह्या दोघां विद्वानांनीं स्वतःचीं नांवां अजरामर केलीं आहेत, एवढेंच नव्हे, तर आपल्या पाठीमागें आपलें काम निर्वैध चालू ठेवण्याच्या योग्यतेचा शिष्यवर्ग तयार केला आहे. प्रो. रामन् ह्यांचे शिष्यवर्गांत श्री. अशुतोष दे, सुधनसुकुमार बानर्जी व आप्पास्वामी आयर हे प्रमुख होत. प्रकाशशास्त्रांतील कांहीं गहन प्रश्न—प्रकाशकिरणांचे मार्गांत अडथळा आल्यास दिसणारे चमत्कार—सोडविण्यासंबंधानें श्री. एम्. एन्. बसु, शिशिरकुमार मित्र व चिन्मयानंदम् यांचें काम अप्रतिम आहे. पदार्थविज्ञानशास्त्राचीं कूटें उकळण्यास गणिताचा केवढा उपयोग होतो हें समजून घेण्याची इच्छा असल्यास ह्या तीन गृहस्थांनीं लिहिलेले निबंध वाचावे. श्री. मेघनाद शहा हे डॉ. मलीक यांचे वळणावर गेले आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्रास मर्यादा नाहीं व त्यांचे कामगिरीस मोल नाहीं. श्री. चिन्मयानंदम् अशुतोष दे व फणीन्द्र घोष यांचे निबंध लंडन येथील रायल सोसायटीनें प्रसिद्ध करून ह्या संशोधकांचा सन्मान केला आहे. रायल सोसायटीचे मासिकांत फक्त उत्तमोत्तम निबंधच प्रसिद्ध होतात !

पदार्थविज्ञानशास्त्राचे संशोधक व पहिल्या प्रतीचे शिक्षक म्हणून नांवाजलेले सर जगदीशचंद्र बोस ह्यांच्या कामाची बहुतेकांस आतांशी माहिती

आहेच. प्रारंभी वियुत्ताशास्त्रांत व नंतर दृश्य आणि अदृश्य प्रकाश या विषयांत उत्तम प्रकारची कामगिरी बजावून प्रो. बोस यांनीं निर्जीव व सजीव पदार्थ व वनस्पति यांचे परस्परसंबंधाचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली, व प्राणिशास्त्रांतील हें कोडें सतत पंधरा वर्षे मेहनत करून सोडविण्याचा उपक्रम केला. त्यांच्या ह्या कर्तबगारीबद्दल कांहीं दिवसांपूर्वी लंडनचे रायल सोसायटीनें त्यांस आपले सभासद करून घेतलें. रायल सोसायटीचे सभासदत्वाचा मान मिळविलेले हे दुसरे हिंदी गृहस्थ होत. पहिले सभासद प्रसिद्ध गणिती परलोकवासी रामानुजम् होत.

सध्यांची बंगाल्यांतील संशोधनाची स्थिति वर वर्णन केल्याप्रमाणें बरीच समाधानकारक आहे. परंतु ती सरकारी शिक्षणखात्याचे प्रयत्नानें झाली नसून केवळ खाजगी प्रयत्नानेंच झालेली आहे हें केव्हांही विसरतां कामा नये. आजच्या स्थितीचें सर्व श्रेय तनुमनधन स्वर्च करून अहोरात्र खणणाऱ्या-डॉ. महेंद्रलाल सरकार, सर गुरुदास बानर्जी, सर अशुतोष मुकरजी, सर प्रफुल्लचंद्रराय, सर तारकनाथ पलित, सर राधाबिहारी घोष, या शिक्षणाच्या पुरस्कार्यांनाच दिलें पाहिजे.

प्रारंभी वियाखात्यांत नोकरी नसताना विलक्षण नेटानें प्रयत्न करून ज्यांनीं आपली शास्त्रीय विषयांवर असलेली भक्ति जगाचे निदर्शनास आणून दिली, आणि सर्व पदार्थविज्ञानशास्त्रांतील, विशेषतः ध्वनिशास्त्रांतील, अप्रतिम संशोधक म्हणून आज ज्यांची ख्याति झाली आहे, त्या प्रो. व्यंकटराम्नायानेच कामगिरीचें जितकें कौतुक करावें तितकें अपुरेंच पडणार आहे. यांनीं गणित व भौतिकशास्त्र या विषयांच्या शिक्षणांत सुधारणा घडवून आणल्या, भारतीय शास्त्रीयज्ञान-प्रसारक मंडळास स्थिरता आणि ली व ' पलित इन्स्टिट्यूट'मध्ये मुख्याध्यापकाचें काम करून मेहनती व विद्वान् शिष्यसमुदाय तयार केला. असे प्रो. व्यंकटराम्नायाने प्रत्येक कॉलेजास, निदान प्रत्येक विश्वविद्यालयास लाभले तर हिंदुस्थानची आजची दुरवस्था नाहींशी होण्यास फारसा अवधि लागणार नाहीं.

५ मद्रास.

मद्रासमधील शिक्षणपद्धति मुंबईपेक्षा थोडीशी निराळी आहे. येथील कॉलेजांत गणित, पदार्थ-विज्ञान व रसायन हे तीनही विषय परस्परांच्या साहाय्याने शिकविले जातात. येथील विद्यापीठांतून गणित फारच उत्तम प्रकारे शिकविले जाते, ही गोष्ट मद्रास येथे स्थापन झालेल्या “ भारतीय गणिती मंडळ ” (Indian Mathematical Society) या संस्थेच्या मासिकांत मुख्य लेख कोणी लिहिलेले असतात इकडे नजर टाकिली म्हणजे सहज ध्यानांत येईल. कलकत्त्यास ‘ उपयुक्त गणिता ’ (Applied mathematics) कडे विशेष लक्ष पुरविले जाते तर मद्रासेस ‘ शुद्ध गणिता ’- (Pure mathematics) चा जास्त अभ्यास केला जातो. ह्याचा परिणाम असा झाला आहे की, कलकत्त्याप्रमाणे मद्रासेस पदार्थविज्ञानशास्त्राचे संशोधनास उत्तेजन मिळाले नाही. पण मद्रासेने शुद्धगणिताचे संशोधनांत भाषाडी मारिली आहे. अखिल जगाच्या स्तुतीस पात्र होऊन नुकतेच अकालिक स्वर्गवासी झालेले मद्रासी गृहस्थ प्रो. रामानुजम ह्यांनी गणितशास्त्रांत केलेल्या शोधांचे वर्णन करण्याचे हे स्थल नव्हे; तथापि इतके सांगितले म्हणजे पुरे, की कित्येक पाश्चात्य विद्वान् रामानुजम ह्यांस प्रसिद्ध जर्मन गणिती ऑइलर व गाऊस यांचे जोडीला नेऊन बसविण्यास तयार आहेत.

अध्यापक उत्तम, शिष्यवर्ग उत्तम, व प्रयोग-शाळाही उत्कृष्ट, अशी स्थिति असून सुद्धा मद्रासेस पदार्थविज्ञानशास्त्राचे संशोधनास सुरुवात झालेली दिसत नाही. श्वशित् प्रसंगी एकादा निबंध प्रसिद्ध होतो. प्रो. परमेश्वर अय्यर यांनी गेल्या वर्षी बरेचसे चिकट प्रयोग करून प्रकाशशास्त्रांत वापरले जाणारे Interferometer नांवाचे यंत्रांत सुधारणा सुचविल्या होत्या. पण संशोधनाची खरीखुरी होस उत्पन्न झाल्याशिवाय कलकत्त्याची स्पृहणीय स्थिती मद्रासला प्राप्त होणार नाही.

विद्याव्याप्तीचे बाहेर मात्र थोडे थोडे काम चाललेले दिहून येते. कोडेकनाल येथील वेधशाळेत डॉ. एड्वरडोड यांनी दोन तीन वर्षांपूर्वी जे महत्त्वाचे शोध कावले त्यांचा नवीम निघालेल्या सापेक्षतावादा-

(Theory of Relativity) ची सत्यता ठरविण्यास बराच उपयोग झाला.

६ म्हैसूर.

म्हैसूर विश्वविद्यालयांत पदार्थविज्ञान शिकविण्याची चांगली सोय केलेली आहे. तेथील शिक्षक प्रो. व्यंकटेश आचार्य यांनी विद्युत् व प्रकाश शास्त्रांतील कांही प्रश्न सोडविण्याचे हाती घेतले आहे. त्यांचे प्रयोग अद्याप चालू आहेत, आणि त्यांस बरेच यश येईलसे वाटते. पण संशोधन करणारा विद्यार्थिवर्ग येथे जमलेला नाही.

कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे शास्त्रीयविद्यालया- (College of Science) करितां सर रासबिहारी घोष व सर तारकानाथ पंडित यांनी जसे पंचवीस लाख रुपये दिले, तसेच बीस वर्षांपूर्वी प. वा. सर जमशेटजी टाटा या उदार पुरुषाने तीस लाख रुपये हिंदुस्थान सरकारचे स्वाधीन केले. हिंदुस्थानांत रासायनिक व इतर धंदे शिक्षणाची सोय करण्याकडे ह्या पैशांचा विनियोग व्हावा अशी टाटांची इच्छा होती, व त्या इच्छेस मान देऊनच बंगलूर येथील भारतीय शास्त्रीय विद्यापीठाची (Indian Institute of Science) ची स्थापना झाली आहे. येथे मुख्यत्वेकरून रसायन व विद्युत् यांचा अभ्यास करण्याची उत्तम व्यवस्था आहे. येथील ग्रंथसंग्रहालय, प्रयोगशाळा व अध्यापक फारच उत्कृष्ट असल्यामुळे पदार्थविज्ञानशास्त्राचे संशोधकांसही येथे काम करणे शक्य आहे. प्रस्तुत निबंधलेखकाने पदार्थविज्ञान व रसायन ह्या दोन्हींचा समावेश होणाऱ्या म्हणजे रासायनिक पदार्थविज्ञान (ChemoPhysical) शास्त्रांत प्रयोग करून गेल्या तीन चार वर्षांत सहा निबंध प्रसिद्ध केले आहेत. निऑन (Neon), अर्गॉन (Argon), हेलियम (Helium) इत्यादि दुमिळ वायूंतून विद्युत्प्रवाह जाताना जे चमत्कार दृष्टीस पडतात त्यांचे कारण व नियम शोधून काढणे हा दोन निबंधांचा विषय आहे. गारेच्या नळींतून हवा जात असतां थोडीशी नळीला चिकटून राहते ती कां, व किती, ह्या संबंधाचे प्रयोग चालू आहेत.

इतर सर्व शोध रासायनिक असल्याकारणाने त्यांचे वर्णन या ठिकाणी देता येत नाही. बंगलूर येथील संस्था नेहेमीच्या शिक्षणसंस्थांच्या नमुन्यावर बनविलेली नसल्यामुळे येथे विद्यार्थिसंघ फारसा जमणे शक्य नाही. येथे असलेल्या इलेक्ट्रिकल इंजिनअरिंग खात्याच्या प्रयोगशाळेत विद्युदुपादक यंत्राचे रचने-संबंधी बरेच काम तेथील अध्यापक डॉ. हे आणि त्यांचा विद्यार्थिवर्ग ह्यांनी केले आहे. विद्युत्यंत्रांचे संशोधन करणारी हिंदुस्थानातील ही पहिलीच संस्था आहे, परंतु अजून तिचा जसा उपयोग व्हावा तसा झालेला दिसत नाही.

७ निजामचे संस्थान.

दक्षिण हैदराबाद येथील वेधशाळेचे मुख्याधिकारी श्री. भास्कर अय्यर यांनी कांदी दुर्घट प्रयोग चालविले आहेत. गेल्या वर्षी सूर्यग्रहणाचे वेळी वेध घेऊन ज्या-प्रमाणे इंग्लिश ज्योतिषी प्रो. एडिंग्टन यांनी गुरुत्वाकर्षणाचा प्रकाशकिरणार होणारा परिणाम मोजून दाखविला, व जर्मन पंडित आइन्स्टाइन ह्यांचे सापेक्षतावाद (Theory of Relativity) बळकटी आणिली, त्याचप्रमाणे द्विस्त (Binary) ताऱ्यांपैकी, दूरच्या ताऱ्याचा प्रकाश जवळच्या ताऱ्याच्या अंगावरून पृथ्वीकडे येत असतांना गुरुत्वाकर्षणाने येणाऱ्या प्रकाशाची दिशा किती बदलते हे वेध घेऊन तपासून पाहण्याची श्री. भास्कर अय्यर यांची खटपट चालू आहे. हैदराबाद येथील वेधशाळेत त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामगिरीची पाश्चात्य देशांतही चहा झालेली आहे, तेव्हा त्यांस ह्या विकट कामगिरींतही यश येईलसे वाटते.

८ मध्यप्रांत.

मध्यप्रांतांत अद्यापि विश्वविद्यालय नाही. परंतु कांदी वर्षीपूर्वी नागपूर येथे एक शास्त्रीय विद्यापीठ स्थापण्यांत आले आहे. सध्या ह्या विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र निवळ परीक्षेकरिता विद्यार्थी तयार करण्यापुरतेंच असल्याकारणाने त्यांत स्वतंत्र काम करण्यास सुरुवात झालेली नाही.

९ संयुक्तप्रांत व पंजाब.

कलकत्याच्या इतक्या नजीक असून सुद्धा अलाहाबादची स्थिति कलकत्याप्रमाणे स्पृहणीय नाही, ह्याचें भावार्थ वाटते. तेथील शिक्षणक्रम कलकत्याचे नमुन्या-

वरच बनविलेला आहे. म्यूर सेंट्रल कॉलेजच्या अत्युत्तम प्रयोगशाळेचे चालकत्व आतां पाश्चात्य देशांत कीर्ति संपादन केलेले डॉ. नीलरत्न धार यांचेकडे आले आहे. तेव्हां सध्याची स्थिति बदलून अलाहाबादचे विद्यार्थी लवकरच कलकत्याची बरोबरी करतीलसे वाटते. डॉ. धार यांनी गणित, रसायन, व पदार्थविज्ञान ह्या तीनही शास्त्रांत मिळविलेल्या प्राविण्याबद्दल युरोपीय पंडितांची खात्री पटली आहे.

कदाचित् संशोधनाचे कामांत बनारसचे हिंदू विश्वविद्यालय पुढे सरकेल. डॉ. गणेशप्रसाद ह्यांच्यासारखा विद्वान गणिती, उत्कृष्ट शिक्षक व प्रसिद्ध संशोधक लाभणे, फारच थोड्या विश्वविद्यालयांचे नशिबी असते. अलीगड येथील डॉ. वलीमहमद ह्यांनी गॉर्टिंजन येथे चुंबकीयप्रकाशा (Magneto-Optico) संबंधी केलेले प्रयोग प्रसिद्धच आहेत. परंतु संशोधन करणारा विद्यार्थिवर्ग त्यांनी अजून तयार केला नाही ह्याचें आश्चर्य वाटते. ह्याचें कारण कदाचित् अलीगडची विशेष प्रकारची परिस्थितीही असेल.

लाहोर येथे पदार्थविज्ञानशास्त्रांत संशोधन करणारे अध्यापक मि. हेमी ह्यांनी बरेच काम केले आहे. प्रो. रुचिराम शहाणी ह्यांचा रेडियम सारख्या किरणोत्पादक पदार्थासंबंधी दांडगा व्यासंग आहे. सर्वांत वरचे दर्जाचे काम लखनौ येथील प्रो. सत्येंद्र राय ह्यांचें होय. पृथ्वीस लोहचुंबकत्व कसे आले असावे, ह्याची प्रो. राय ह्यांनी बसविलेली उपपत्ति फारच कुशलतेची व विचारणीय आहे. येथे लवकरच चांगले विद्यार्थी जन्म लागतीलसे वाटते.

शिक्षणखात्याशी कांदी एक संबंध नसतां केवळ शास्त्रीय संशोधनाचे आवडीने डॉ. गिल्बर्ट वॉकर व डॉ. सिम्सन त्या गृहस्थांनी केलेले काम अप्रतिम आहे. ह्यांचे मुख्य काम म्हणजे सिमल्याचे वातावरणांत होणारे फरकांची नोंद करावयाची. पण स्वतः अत्युत्तम गणिती व पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञ असल्याने कलकत्यास पुढे येत असलेल्या तरुण शिक्षक व विद्यार्थिवर्गाबद्दल त्यांस अभिमान व सहानुभूति वाटू लागली, व हिंदुस्थानांत हिंदी शिक्षकांचे नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या ह्या विद्यार्थ्यांची व त्यांनी केलेल्या प्रयोगांची उंडन येथील ‘रॉयल सोसायटी’ पुढे तारीफ करून त्यांचा त्यांनी फार गौरव केला, हे डॉ. वॉकर यांस अस्व-

भूषणास्पद आहे. कलकत्ता विश्वविद्यालयाशी डॉ. वॉकर यांचा जसा निकट संबंध जडला आहे, तसा इतर विश्वविद्यालयांशी जडेल तर फार उत्तम होईल.

१०. भारतीय शास्त्रीय परिषद्.

हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या ठिकाणी पदार्थ-विज्ञानशास्त्रांतील संशोधनाची काय स्थिति आहे ह्याचं आतांपर्यंत टोटक विवेचन केलें आहे. त्यावरून एका बंगालखेरीज बाकी सर्व ठिकाणी कसा अंधार आहे, व आपल्या मुंबई इलाह्यांत तो किती घनदाट आहे, याची थोडी तरी कल्पना होईल. विश्वविद्यालयांची ही स्थिति असल्यावर दुसऱ्या खाजगी संस्थांची स्थिति त्याहूनही वाईट असणारच. पण तुदेंवानें—किंवा सुदेंवानें—अशा संस्था हिंदुस्थानांत नाहीतच.

कलकत्त्याच्या "एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॅंगाल" ह्या संस्थेच्या आश्रयाखाली अलीकडे दरसाल एक भारतीय शास्त्रीय परिषद् भरत असते. या संस्थेला स्वतःचे शिक्षक नाहीत किंवा स्वतःची प्रयोगशाळा नाही. तिचें काम फक्त दरवर्षी एकदां हिंदुस्थानांतील शास्त्रज्ञांना एके ठिकाणी जमवून त्यांच्याकडून शास्त्रीय विषयांवर वादविवाद करवावयाचा. रसायन, वनस्पति, वैद्यक, पदार्थविज्ञान व गणित इतक्या शास्त्रांचा सध्या खल तेथें होत असतो. ही संस्था आज सात वर्षे चालू आहे; व तिचे रिपोर्ट वाचल्यास दिवसेंदिवस संशोधनाची प्रगति कशी चालू आहे तें दिसून येतें. गेल्या वर्षी नागपूर येथें ही परिषद् भरली होती व त्यासंबंधी 'इंडियन एज्युकेशन' मासिकांत पुढील उद्गार आढळतात:—

"....भारतीय शास्त्रीय परिषदेत वाचले जाणारे निबंधांत हिंदी लोकांनी स्वतंत्रपणें लिहिलेले घरेच निबंध असतात. ग्रंदाच्या नागपूर येथील बैठकींत जर हिंदी लोकांचे निबंध नसते तर पदार्थविज्ञान-शाखा नामशेष झाली असती....."*

शिक्षणपद्धतीत काय सुधारणा करावी, सध्यांच्या पद्धतीत काय उणीवा आहेत, अध्यापक कसे असावे,

* ".....The papers contributed to the Science Congress have included many that were the work solely of Indians; at Nagpur the Physics Section would have been nothing without their papers."

Indian Education, vol. 18, p. 200, 1920,

शिष्यवृत्त्या किती ठेवाव्या, वगैरे विषय ह्या लेखाच्या मर्यादेबाहेरचे असल्यामुळें त्यांचा येथें विचार करणें शक्य नाही; परंतु शिक्षणासाठी दिलेल्या पैशाचा व्यय कसा करावा ह्यासंबंधी पुढील उतारा मनन करण्यासारखा आहे, तेवढा येथें देतों.

१८७६ सालीं बाल्टिमोर येथील विद्यालय सुरू करण्याचे प्रसंगी प्रो. हक्सले म्हणाले:—

"माझ्या मते सर्वांत उत्तम व दूरदर्शी धोरण म्हणजे, सध्यां कोणत्याही तऱ्हेचें बांधकाम सुरू करूं नये, हें होय. शिक्षणासाठी जमविलेल्या फंडांपैकी पुष्कळांचें दगडामातींत रूपांतर होऊन, ज्या कामासाठी ते जमविले त्या कामाकरितां कांहींही शिल्लक राहत नाही असे पाहण्याचें माझ्या नशिवां आलें आहे. एका महान् योद्ध्याने सुपीक प्रदेशाचें भ्रूणस्थ बनविलें व आतां शांतता प्रस्थापित झाली अशी तो एट माहूळ लागला. शिक्षणफंडाचे व्यवस्थापक पुष्कळ वेळां राजवाडे बांधून त्यांना 'युनिव्हर्सिटी' असें नांव देतात. माझे आपणांस असे सांगणें आहे कीं, जेव्हां आपण इमारती बांधण्यास सुरुवात कराल तेव्हां एखादा इमानी गंवडी बोलावून जरूर तेवढ्याच खोल्या बांधून घ्या, व बाडीसाठी पुरेशी खुली जागा ठेवा. आणखी शंभर वर्षांनीं ज्या वेळेला बाल्टिमोर-ओहियो-शेअर्स एक हजार प्रीमियमनें खपू लागतील, ज्या वेळेस तुमचे येथें पुरेसे प्रोफेसर्स होतील, ज्या वेळेस त्यांना त्यांचे योग्यतेप्रमाणें मोठा पगार देऊं शकाल, ज्या वेळेस तुमचीं पुस्तकालये व तुमच्या प्रयोगशाळा अप्रतिम बनतील, व राहिलेल्या पैशाचे आतां काय करावें अशी तुम्हांस काळजी पडेल, त्या वेळेस एखाद्या शिल्पशास्त्र्यास बोलावून तुमचे इमारतीस शोभिवंत करण्यास सांगा. ॥"

† Most wise and sagacious seems to me the determination not to build for the present. It has been my fate to see great educational funds fossilize into mere bricks and mortar, in the petrifying springs of Architecture, with nothing left to work the institution they were intended to support. A great warrior is said to have made a desert and called it peace. Administrators of Educational funds

अमदाबाद येथील 'सायन्स इन्स्टिट्यूट,' व मुंबईचे गर्जेगारें, परंतु, प्रचंड इमारतीशिवाय अस्तित्वांत नसलेले, "रॉयल सायन्स इन्स्टिट्यूट," स्थापनाच्या अधिकारिबर्गाचा व प्रो. हक्सले ह्यांचा जबरदस्त मतभेद असावा असें दिसतें. शिक्षक व विद्यार्थी यांची योग्य सोय लावल्यावर उरलेला पैसा इमारतींत खर्च करणें योग्य होईल. पण जेथें लाखों रुपये प्रथमतःच चुण्यामार्तीत संपवून टाकितात तेथें हिंदुस्थानांतील धनिकांना

तन्मष्टं यन्न दीयते ।

या सूत्राची आठवण देऊनही काय फायदा ?

पुरघणी—(ता. ४ जानेवारी १९२१)

घरील निबंध लिहिला त्या वेळेस हिंदुस्थानांतील अगदी झाडून सः टिकाणी चाललेली पदार्थविज्ञान-संशोधनाची माहिती विशेष सविस्तरपणें देतां येणें शक्य नव्हतें. प्रमुख अशा ज्या गोष्टी ध्यानांत आल्या त्या सांगितल्या इतकेंच. अर्थात् अमुक एक टिकाण मुद्दाम बगळिलें असा समज करून घेण्याचें कारण नाही. तेव्हापासून—इहणजे मे १९२० पासून—आजपर्यंत एकंदर शिक्षणपद्धतीत काहीं विशेष फरक

have sometimes made a palace and called it a University. If I may venture to give you advice in a matter which lies out of my proper competency, I would say that whenever you do build, get an honest bricklayer and make him build you just such rooms as you really want, leaving ample space for expansion. And a century hence, when the Baltimore and Ohio shares are at 1000 premium, and you have endowed all the professors you need, and built all the laboratories that are wanted, and have the best museum and the finest library that can be imagined—then if you have a few thousand dollars you don't know what to do with, send for an architect and tell him to put up a facade."

घडून आला आहे किंवा अद्भुत शोध लागले आहेत अशांतला भाग नाही; परंतु आपल्या मुंबई इलाख्यांत एक दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडून आल्या त्या याच वेळेस—मूळ निबंधाबरोबर—नमूद करणें अवश्य वाटल्यावरून ही पुरवणी जोडीत आहे.

कलकत्त्यास संशोधनाचें उत्कृष्ट काम करून कीर्ति संपादन केलेले श्री. चिन्मयानन्दम् यांस कुलाच्याच्यो वेधशाळेंत मुख्य अधिकारी नेमिलें आहे. केवळ विद्वत्तेच्या व स्वतंत्रविचारशक्तीच्या जोरावर कमाविलेल्या या सन्मानीय जागेवर आरूढ झाल्याबद्दल त्यांचें अभिन्नंदन करणें उचित आहे. यांच्या आगमनांनं मुंबईतील शास्त्रीय संशोधनास बरेंच साहाय्य होईल.

आज सहा वर्षे गाजत असलेले "रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स" एकंदरीने गेल्या जूनपासून सुरू झालें. अर्थात् या बातमीनें कोणी एकदम हुरळून जाण्याचें कारण नाही; कारण अद्यापपर्यंत तेथें एक भव्य इमारत व काहीं शिक्षक याखेरीज काहीं एक नाही; परंतु आतां तरी प्रारंभ करण्याची सुबुद्धि झाली हें सर्वतोपरी उत्तम झालें. येथील प्रयोगशाळा, ग्रन्थ-संग्रहालयें बगैरे अत्यंत जरूरीच्या गोष्टी जमून येऊन जेव्हा येथील शिक्षकवर्ग व त्यांचें शिष्यमंडळ स्वतंत्र रीतीनें शोध करू लागतील, त्याच वेळेस मुंबईतील पदार्थविज्ञानसंशोधनास खाखुरा प्रारंभ झाला, व या नूतन विद्यापीठाकरितां ज्या धनिकांनीं ब्रव्यसाहाय्य केलें त्यांच्या औदार्याचें चीज होऊन त्या संस्थेचे वास्तविक कामगिरीस खरी सुरवात झाली, असें म्हणतां येईल.

अद्यापि अगदींच बाल्याध्ववस्थेंत असलेल्या या शास्त्रीय विद्यापीठाबद्दल काहींच सांगतां येत नाही. परंतु इतक्या वर्षांनंतर आतां तरी आपल्याकडील शास्त्रीय अज्ञानाचा अंधकार नाहीसा करणारी संशोधनरूपी किरणें प्रकाशू लागतील असा संभव असल्याबद्दल आशा प्रदर्शित करणें केवळ व्यर्थ होणार नाही.

जीवनशास्त्र (BIOLOGY).

या भूतलावरील सजीव सृष्टीमध्ये प्राणी व वनस्पति ह्या दोहोंचा समावेश होतो. तेव्हा प्राणी व वनस्पति या दोहों संबंधाचें जें शास्त्र तें जीवनशास्त्र होय. प्राणिशास्त्र व वनस्पतिशास्त्र ह्या या जीवनशास्त्राच्या दोन शाखा होत. प्राण्यांच्या संबंधाचें जें शास्त्र तें प्राणिशास्त्र (Zoology) होय, व वनस्पतींसंबंधाचें शास्त्र तें वनस्पतिशास्त्र (Botany) होय. थोडासा विचार केला असतां असें आढळून येईल कीं, या अनंत कालामध्ये कांहीं प्राणी व वनस्पति या भूतलावर नामशेष होऊन अश्मीभूत (fossilized) झालेल्या आहेत व इतर प्राणी व वनस्पति ह्यात असून या भूतलावर आढळून येत आहेत. तेव्हां जीवनशास्त्राचीं प्रथमतः दोन अंगें होऊं शकतात. एका अंगांत निःकूल (extinct.) होऊन अश्मीभूत झालेल्या प्राण्यांचा व वनस्पतींचा समावेश होतो; व त्यांत असेच प्राणी व वनस्पति यांसंबंधीं वर्णन केलेलें असतें. या जीवनशास्त्राच्या अंगाला “ उस्खात-जीवनशास्त्र ” (paleontology.) असे म्हणतात, व अर्थातच याच्या दोन शाखा पडतात; एक उस्खातप्राणिशास्त्र, आणि दुसरी उस्खातवनस्पतिशास्त्र. जीवनशास्त्राचें दुसरें अंग म्हटलें म्हणजे, ज्याच्यामध्ये आजमितीस आढळून येणारे ह्यात प्राणी व वनस्पति यांच्यासंबंधी वर्णन केलेलें असतें, तें होय. आतां नेहमींचा असा प्रघात पडून गेला आहे कीं, जीवनशास्त्र ही संज्ञा या दुसऱ्या अंगालाच संबोधून लावतात. तेव्हां जीवनशास्त्र म्हणजे ह्यात असलेले प्राणी व वनस्पति ह्या दोहोंबद्दलचें शास्त्र होय, व त्याच्या वर सांगितल्याप्रमाणें दोन शाखा आहेत.

प्राणी किंवा वनस्पति यांविषयीं बोलतांना, प्रथमतः आपल्या मनांत सजीवपणाबद्दल आपण बोलत आहों असा विचार येतो. तेव्हां जिवंत व निर्जीव वस्तु या दोहोंमध्ये काय भेद आहे हें जाणण्याविषयीं जिज्ञासा उत्पन्न होते. व तसें होणें साहजिक आहे. या दोहोंमध्ये कांहीं ठळक ठळक भेद आहेत ते येणेंप्रमाणें:-

१ पहिला भेद-‘शरीराची वाढ होण्याची रीति’ प्राण्यांची व वनस्पतींची वाढ होण्याची रीति अर्थात आहे कीं, तीत कांहीं बाहेरचे पदार्थ त्यांच्या शारीरिक द्रव्यांभ्यतिरिक्त असे अन्नादाखल ती शरीरांत घेतात व त्या पदार्थांना आपल्या शारीरिक द्रव्यांचें रूप देऊं शकतात. या क्रियेला पचनक्रिया म्हणतात व हिच्यामुळे नवे जुने शारीरिक कण सर्व एकत्र मिसळून जाऊन शरीराची वाढ होते. येथें मुख्य गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची ती हीच कीं, या क्रियेत नवे व जुने कण ओळखतां येत नाहीत अशा रीतीनें ते एकमेकांशी मिसळून जातात. नवे कण म्हणजे कांहीं नुसते बाहेरून बरबर थराच्या रूपानें लागून शरीराची वाढ घडवून आणीत नाहीत. एखादा क्षाराचा स्फटिक त्याच क्षाराच्या पाण्यामध्ये कांहीं वेळ लोंबकळत ठेविला असतां त्याला बाहेरून क्षाराच्या कणांच्या थरांचो पुटें लागून तो वाढतो. या स्फटिकाच्या बाडीत व जीवंत सृष्टीच्या वाडीत मुख्य फरक आहे तो हा कीं, हे नवीन लागलेले कण जसेच्या तसेच, त्यांच्यांत कांहींही रासायनिक फेरफार झाल्याशिवाय, लागतात व ते सर्व बाहेरच्या पृष्ठाळा लागलेले असल्यामुळे नवे व जुने कण ओळखतां येतात तसेच दुसऱ्या तऱ्हेच्या रासायनिक क्षाराच्या पाण्यांत ह्या स्फटिकाची वाढ होऊं शकत नाही. म्हणजे बाहेरील द्रव्यांना आपल्या शारीरिक द्रव्यांचें रूप देण्याची शक्ति ह्या स्फटिकाला नाही. तेव्हां पचनक्रिया निर्जीव वस्तूंमध्ये होत नाही, व पचनक्रियेच्या अभावीं खरी वाढ होत नाही. या कारणस्तव नुसती वाढ होणें ही गोष्ट मुख्य नसून वाढ होण्याची रीति हीच मुख्य गोष्ट होय.

दुसरा भेद-‘जीवफेऱ्यांतील घडामोडी’. निर्जीव वस्तूंमध्ये घटनेसंबंधी फेरफार होण्याची प्रवृत्ति नसून ते जसेच्या तसेच राहतात. जीवंत वस्तूंमध्ये नेहमीं घटक द्रव्यांच्यासंबंधी घडामोडी होऊन फेरबदल होत असतात व त्यांची प्रवृत्तीच अशी असते कीं कोणतीही क्रिया जिवंतपणें घडत असल्यास त्या क्रियेचें बद्दून

येणे हें चैतन्यद्रव्याचा (Protoplasm) उच्छेद थोड्याचद्रुत प्रमाणावर होण्यावरच अवलंबून असते. चैतन्यद्रव्याचा मंद परंतु नित्य उच्छेद होऊन त्याचें निर्जीव पदार्थांत रूपांतर होणें ह्यावरच जीवकेत्या-मधल्या घडामोडी अवलंबून असतात, व सजीवतेची दर्शक हीच गोष्ट आहे; आणि ह्याचमुळे चैतन्यद्रव्याचा जो व्हास होतो त्याची भरपाई करण्यासाठी नित्य अन्न शरीरांत घेऊन तें पचन करून अचेतन रूपांतून चैतन्यरूपांत आणलें जाते. ही शरीराची भरतीओहोटी चालू असणें ह्यालाच जीवनक्रिया (Metabolism) म्हणतात; व या जीवनक्रिये-मध्यें अन्नापासून चैतन्यद्रव्य उत्पन्न होण्याच्या क्रियेला निर्माणजीवनक्रिया (anabolism) म्हणतात; व चैतन्यद्रव्याचा उच्छेद होऊन निर्जीव द्रव्यें शरीरांत उत्पन्न होणें तिला व्यवच्छेदजीवनक्रिया (katabolism) म्हणतात. ह्या सर्व घडामोडी चैतन्याची साक्ष देतात म्हणून ह्यांना जीवकेत्यामधल्या घडामोडी म्हणतात. प्राण जाईपर्यंत या अशाच शरीरांत चालतात.

तिसरा भेद.—‘ बाह्य सृष्टीशीं मिलाफी ’ भौतिक व रासायनिक शक्ति आपला पगडा निर्जीव वस्तूवर चालविण्यास नेहमी तत्पर असतात व त्यांची क्रिया सतत चालू असते. निर्जीव वस्तूंमध्ये या शक्तींना क्षणभरसुद्धा थांबविण्याची, किंवा त्यांच्या कार्यांत फरक घडवून आणण्याची, अथवा त्यांचा प्रतिकार करण्याची शक्ति नसते. यामुळे त्यांच्यावर झालेले परिणाम तात्काळ दिसून येतात. ह्याच्या उलट सजीव शरीर आपल्यातील चैतन्यशक्तीमुळे ह्या शक्तींचा पगडा आपल्यावर चालू देत नाही, किंवा त्यांच्या कार्यांचे वाईट परिणाम अटकावू शकते. उदाहरणार्थ जीवंत शरीर व शव.

चौथा भेद.—‘ प्रजाजनकत्व ’ प्रत्येक जीवंत प्रकृतिरूपाला (organism) आपल्यासारखीं रूपे उत्पन्न करण्याची शक्ति असते. प्रत्येक प्रकृतिरूपाला शरीराचे कांहीं भाग ताबडतोब किंवा वेळाने काढून टाकण्याची शक्ति असते. हे शारीरिक भाग किंवा पेशीसम बीजांकुर योग्य व अन्नरूप परिस्थितीमध्ये असतां आपल्या उत्पादकांप्रमाणें त्यांच्यासारख्या रूपांत

विकास पावतात व त्यांच्यामध्ये सुद्धा पुढें ही प्रजाजनकत्वाची क्रिया घडून येते.

पांचवा भेद.—‘ बाह्यसृष्टीज्ञान. ’ प्रत्येक प्रकृतिरूप हें चैतन्यद्रव्याचें झालेले असल्याकारणानें त्याला इंद्रिय-बोध असणें हे स्वाभाविक आहे. कारण हा एक गुण चैतन्यद्रव्याचा आहे. त्या गुणामुळे बाह्यसृष्टीचें ज्ञान होतें.

आतां जीवंत प्रकृतिरूपाचें जीवित्व जीवात्म्यावर अवलंबून असतें, असें नेहमीचें म्हणणें आहे. परंतु जीवात्मा काय वस्तु आहे हें निश्चित असें सांगतां येत नाही. त्याच्या संबंधीचें कोडें अजून उकललें गेलें नसल्याकारणानें त्याच्याबद्दल वाटाघाट न करतां, कोणती विशिष्ट अनुकूल अशी स्थिति प्राप्त झाली असतां प्रकृतिरूपांच्या ठायीं चैतन्य अथवा जीवन-शक्ति व्यक्त होऊं शकते, ह्याबद्दल थोडा विचार करणें आवश्यक आहे. सजीव सृष्टीचें अवलोकन व शोधन केलें असतां असें आढळून येतें कीं, चैतन्यशक्ति ही कांहीं विवक्षित गोष्टी साध्य झाल्या असतां व्यक्त होते, अथवा चैतन्यशक्ति व्यक्त होण्यास त्या सर्व गोष्टींची जरूरी आहे, व त्या सर्वांचा मिलाफ झालाच पाहिजे. या गोष्टीपैकीं प्रथम एक अंतर्गत मुख्य गोष्ट ही आहे कीं, एक विशिष्ट द्रव्य, ज्याला चैतन्याचें भौतिक मूल किंवा आधार असें म्हणतां येईल व जें सजीव-त्वास साक्षात् कारणीभूत होतें तें, प्रत्येक प्रकृतिरूपांत प्रत्यक्ष हजीर असलें पाहिजे. याला चैतन्यद्रव्य किंवा आद्यद्रव्य अशी संज्ञा देतात. जीवंत शरीराच्या कोणत्याही भागामध्ये एखादी शारीरिक क्रिया प्रत्यक्ष घडत असल्यास असें आढळून येतें कीं, तेथें हें चैतन्यद्रव्य प्रत्यक्ष हजीर असतें. शरीराच्या ज्या भागांत हें चैतन्यद्रव्य प्रत्यक्ष हजीर असत नाहीं तेथें चैतन्य-क्रिया घडून येत नाहीं. एकंदर अवलोकनावरून असें सिद्ध होतें कीं, सर्व शरीर संबंध चैतन्यद्रव्याचेंच झालें असलें पाहिजे असें नाहीं. चैतन्यद्रव्याबरोबर दुसरीं द्रव्यें मिळून शरीराची रचना झालेली असते. तथापि प्रत्येक जीवंत शरीरामध्ये प्राण्याच्या किंवा वनस्पतीच्या दर्जाप्रमाणें ही निर्जीव द्रव्यें थोड्या अधिक प्रमाणानें युक्त झालेली असतात. अतिसूक्ष्म क्षुद्रजंतूंचीं शरीरें सर्वेस्वीं ह्या चैतन्यद्रव्याचीं त्यांत

कांहीं फरक न होतां झालेलीं असतात. उच्च दर्जाच्या संकीर्ण (complex) प्रकृतिरूपांमध्ये जीं निर्जीव द्रव्ये युक्त झालेलीं असतात तीं सर्व या चैतन्यद्रव्यापासूनच उत्पन्न झालेलीं असतात. जरी संकीर्ण प्रकृतिरूपांच्या शरीरांत निर्जीव द्रव्ये असलीं, तरी त्यांच्या शरीरांत ज्या भागांत चैतन्य किंवा सजीवता अंतस्थ आढळून येते ते भाग चैतन्यद्रव्याचेच बनलेले असतात. आतां चैतन्यद्रव्य प्रत्यक्ष हजीर असणें ही अंतर्गत गोष्ट जरी साध्य झाली तरी जीवित्व किंवा जीवाचे व्यापार व्यक्त होण्यास दुसऱ्या उपांगी गोष्टींची सिद्धता व्हावी लागते; व त्या गोष्टी साध्य झाल्या तरच जीवाचे व्यापार चालू शकतात व दृष्टिगोचर होतात. परंतु जर ह्या उपांगी गोष्टी साध्य झाल्या नाहीत तर जीवित्व निद्रितावस्थेंत किंवा सुषुप्तावस्थेंत (dormant) फार किंवा थोडा वेळपर्यंत राहते. उदाहरणार्थ, पक्ष्यांचीं अंडी किंवा झाडांचें बियाणें. क्रियेक वेळां ही अवस्था वाढलेल्या प्राण्यांत किंवा वनस्पतींत सुद्धां आढळून येते. या उपांगी गोष्टीपैकी पहिली गोष्ट म्हटली म्हणजे पाणी होय, व तें चैतन्यद्रव्याशीं संलग्न होऊन राहिलेलें असतें. चैतन्यद्रव्यांत त्याच्याशीं संलग्न होऊन राहिलेलें पाणी थोड्या किंवा जास्त प्रमाणावर नेहमीं असतें हें पाणी चैतन्यद्रवांतून अगदीं समूळ काढून टाकिलें असतां त्याचें चैतन्य अथवा जीवंतपणा नष्ट होतो. परंतु तें पाणी थोड्याबहुत प्रमाणानें निघून गेलेलें असलें किंवा काढून टाकिलें तर चैतन्यद्रव्याचा जीवंतपणा नष्ट न होतां त्याचे जीवंतपणाचे व्यापार मात्र व्यक्त होत नाहीत. जसें बियाणें.

दुसरी उपांगी गोष्ट म्हटली म्हणजे चैतन्यद्रव्यांमध्ये थोडीबहुत उष्णता असणें. उदाहरणार्थ पक्ष्यांचीं अंडी. यांना उबविण्यास उष्णतेची जरूरी आहे. या उष्णतेचें मान मात्र निरनिराळ्या प्राण्यांत निरनिराळ्या प्रमाणांत असतें, व थोड्याबहुत प्रमाणावर ती शरीरांत चैतन्याचे व्यापार घंद न पडतां कमी जास्त होऊं शकते. जसें मनुष्य, पक्षी, बेडूक वगैरे. उच्च दर्जाचे प्राण्यांत त्यांच्या शरीरांतील उष्णता-जीवित्व कायम राहून फारच थोड्या प्रमाणानें कमीजास्त होऊं शकतें. जसें मनुष्य. परंतु अगदीं खालच्या दर्जाच्या

प्राण्यांत हें मान जास्त असू शकतें. या शारीरिक उष्णतेच्या प्रमाणानें प्राण्यांना शीतरुधिर (cold-blooded) प्राणी अथवा उष्णरुधिर (warm-blooded) प्राणी ही संज्ञा देतात. ज्यांच्या शरीराची उष्णता ते ज्या वातावरणांत राहतात त्याच्या उष्णतेपेक्षां जास्त असते त्यांना उष्णरुधिर प्राणी असें म्हणतात. जसें पक्षी व सस्तन प्राणी. तसेंच ज्यांच्या शरीराची उष्णता ते ज्या वातावरणांत राहतात त्याच्या उष्णतेपेक्षां कमी असते त्यांना शीतरुधिर प्राणी असें म्हणतात. जसें मासे, बेडूक, सर्प. वनस्पतींना सुद्धां जीवित्व धारण करण्यास उष्णतेची जरूरी असते.

तिसरी उपांगी गोष्ट म्हटली म्हणजे प्राणवायु (Oxygen) हजीर असून चैतन्यद्रव्यास उपलब्ध असणें. चैतन्याचे किंवा जिवंतपणाचे व्यापार व्यक्त होण्यास चैतन्यद्रव्याशीं प्राणवायु संलग्न झालाच पाहिजे. जिवंतपणामध्ये हा एक चैतन्यद्रव्याचा चालू व्यापारच आहे, व तो होत असतांना चैतन्यद्रव्य हवेंतील प्राणवायु शोषून घेतें व कार्बानिक आसिड वायु व थोडी पाण्याची वाफ बाहेर टाकितें. जीवंतपणाची ही खूण आहे व यालाच श्वासोच्छ्वासाची क्रिया असें म्हणतात. ही प्राणवायु शोषून घेण्याची क्रिया होत असतांना चैतन्यद्रव्यामध्ये थोडा फरक होऊन तें प्राणवायूच्या संलग्न-क्रियेमुळें अस्थिर होतें, व लगेच त्याच्यामध्ये व्यवच्छेदजीवनक्रिया घडून येऊन कांहीं निर्जीव अशीं द्रव्ये उत्पन्न होतात; व त्या व्यवच्छेदजीवनक्रियेचा परमावधि झाल्यानें तर एकतर्फी कार्बानिक आसिड वायु व पाण्याची वाफ अशीं द्रव्ये बाहेर पडतात, व दुसऱ्या परीनें एकसमयावच्छेदें करून लगेच पुन्हां निर्माणजीवनक्रिया सुरू होऊन चैतन्यद्रव्य बन् लागतें. प्राणवायूच्या संलग्न क्रियेमध्ये जेव्हां ती क्रिया लांकूड किंवा कोळसा यांच्या बरोबर घडत असते तेव्हां लांकूड अथवा कोळसा जळतो व तो जळत असतांना (म्हणजे ती क्रिया चालू असतांना) उष्णता उत्पन्न होते व ती उष्णता बाहेर पडते. तसेंच प्राणवायूच्या संलग्न क्रियेमध्ये प्रकृतिरूपाच्या चैतन्यद्रव्यापासून उष्णता उत्पन्न होते; परंतु ही

प्राणवायुसंलग्नक्रिया चैतन्यद्रव्यामध्ये फार मंद रीतीने होत असते व ती क्रिया सतत चालू असते, व ती तशी चालू राहण्याकरिता मोठ्या असा प्राणवायु सतत हजीर असणे आवश्यक होतें. या गोष्टीला अपवाद म्हणजे प्रकृतिरूपाला प्राणवायूची आवश्यकता नसते अशी कांहीं अगदी खालच्या दर्जाची प्रकृतिरूपे, ज्यांना व्याकृटीरिया म्हणतात, ही आहेत. व्यवच्छेदजीवनक्रियेच्या व्यापारांत चैतन्यद्रव्याचा थोडा उच्छेद होऊन जी शक्ति बाहेर पडते व जिच्यामुळे निर्माणजीवनक्रिया त्याच्यामध्ये ताबडतोब सुरू होते, ती शक्ति या व्याकृटीरियांना कांहीं विवक्षित कारणांमुळे दुसऱ्या तऱ्हेने साध्य करून घेतां येते, म्हणून त्यांना या प्राणवायूची गरज लागत नाही.

सारांश, चैतन्यद्रव्याशिवाय प्राणधारणा होत नाही व चैतन्यद्रव्याखेरीज प्राणी प्रकृतिरूप किंवा वनस्पति प्रकृतिरूप असू शकत नाही. तेव्हां चैतन्यद्रव्य म्हणजे काय, याविषयी थोडासा खुलासा देणे जरूर आहे. चैतन्यद्रव्य म्हणजे घन पदार्थही नाही अथवा प्रवाही पदार्थही नाही. तें थोडा घन, थोडा प्रवाही असा मध्यम रीतीचा मधासारखा चिकचिकीत, निर्मळ आणि अतिसूक्ष्म कणयुक्त असा एक पदार्थ असून, त्याची रासायनिक घटना फारच दुर्धर अथवा गुंतागुंतीची अशी असते. चैतन्यद्रव्य म्हणजे एकाच तऱ्हेचे एखादे रासायनिक द्रव्य नसून बहुविध असे एक रासायनिक मिश्रण असतें, व या मिश्रणातील अगदी महत्त्वाची रासायनिक द्रव्ये म्हटली म्हणजे मांसोत्पादक द्रव्ये (proteids) होत. हीं मांसोत्पादक द्रव्ये म्हणजे फार गुंतागुंतीचे रासायनिक पदार्थ होत, व तीं सर्व कार्बान, प्राणवायु (oxygen), हैड्रोजन, नैट्रोजन, गंधक (Sulphur), अशा रासायनिक मूलद्रव्यांची बनलेली असतात. कित्येक वेळां या घटकद्रव्यांमध्ये फॉस्फरस हे मूलतत्त्वही अंतर्भूत झालेले असतें. मांसोत्पादक द्रव्याचे अगदी चांगले उदाहरण म्हणजे पक्षांच्या अंड्यांतील निर्मळ बलक हें होय. वर सांगितल्याप्रमाणें चैतन्यद्रव्याशी जिवंतपणी पाणी पुष्कळ प्रमाणानें संलग्न झालेले असतें व तें पाणी चैतन्यद्रव्यानें नसतें शोषून घेतलेले असतें. चैतन्यद्रव्याला

फार उष्णता दिल्यानें तें गोठून जतें व गतप्राण होतें. तसेंच मयार्कामध्ये सुद्धां तें गोठले जातें. चैतन्यद्रव्याच्या जीवंपणी त्याच्यामध्ये विशेष असा एक गुणधर्म दिसून येतो, तो हा कीं, तें संकोच व विकास पावतें. चैतन्यद्रव्याच्या संकोच पावण्यांत व जडवस्तूच्या संकोच पावण्यांत एक मोठा फरक आहे, तो हा कीं, चैतन्यद्रव्य संकोच पावले असतां त्याचे एकंदर परिमाण आकाराच्या मानानें कमी होत नाही. चैतन्यद्रव्याच्या संकोच व विकास पावण्यानें प्रकृतिरूपाची हालचाल घडून येते. ही हालचाल चैतन्यद्रव्य आपोआप संकोचविकास पावून घडवून आणू शकते, किंवा ती हालचाल एखाद्या बाह्यकारणांमुळे चैतन्यद्रव्य संकोचविकास पावून घडून येते. एकंदरीत म्हणावयाचें म्हणजे चैतन्यद्रव्य स्वयंवह (automatic) आहे, व सचेतन (irritable). व इंद्रियगोचरही आहे. आतां वर म्हटल्याप्रमाणें प्राण म्हणजे चैतन्यद्रव्य; व चैतन्यद्रव्य हें विविध मांसोत्पादक द्रव्यांचें एक प्रकारचें मिश्रण आहे तरी, रसायनशाळेंत नामांकित रसायनशास्त्रवेत्त्यांनीं मांसोत्पादक द्रव्यांचीं नानाविध मिश्रणें प्रयोगरीत्या तयार करण्यांत आपली शिकस्त केली तरी प्राण किंवा चैतन्यस्फूर्ति त्या मिश्रणांत त्यांस उत्पन्न करितां आली नाही. तेव्हां प्राण म्हणजे काय ह्यासंबंधी शास्त्रीयरीत्या अजून कांहीं उलगडा झालेला नाही. म्हणून त्यासंबंधी वाटाघाट न करतां जें सिद्ध होतें तें हेंच कीं, प्राणधारण करणाऱ्या व्यक्ति किंवा प्रकृतिरूपे हीं चैतन्यद्रव्याचीं झालेलीं असतात, किंवा त्यांच्या शरीरांत चैतन्यद्रव्य असतें. चैतन्यद्रव्याशिवाय प्राणधारणा होत नाही. हीं प्रकृतिरूपे किंवा प्राणधारण करणाऱ्या व्यक्ति या जगांत कशा उत्पन्न झाल्या, ह्याविषयी थोडासा विचार करणें जरूर आहे. अगदीं प्रथमतः सृष्टि कशी उत्पन्न झाली व तीत प्रथमतः प्राणी व वनस्पति कशा अस्तित्वांत आल्या या गहन विचारांत न शिरतां व्यवहारज्ञान आपणावा आज सांगत आहे कीं, प्रत्येक प्राणी किंवा वनस्पति हीं प्रजारूपानें पूर्वज प्राणी किंवा वनस्पति ह्यांपासून उत्पन्न झालेलीं आहेत व होत आहेत. एकंदरीत म्हणावयाचें म्हणजे, जीवो जीवस्य कारणं ' हाच न्याय चालू आहे. ह्या

जगावर किती तरी तऱ्हेचे प्राणी वास करीत आहेत त्यांचा एकंदर तपशील घेतला तर आपणाला असे आढळून येईल की, कांहीं प्राणी उच्च दर्जाचे आहेत. जसे-सपृष्ठवंश (Vertebrata) प्राणी म्हणजे ज्या प्राण्यांच्या शरीरांत हाडांचा कणा झालेला आहे असे प्राणी. ह्यांत ठळक असे किती तरी वर्ग (Classes) आहेत. उदाहरणार्थ सस्तनप्राणी (mammalia); मनुष्य, वानर, वाघ, मांजर, कुत्रा, गाई, घोडा इत्यादि ह्या सस्तनवर्गांत मोडतात. दुसरा वर्ग म्हणजे पक्ष्यांचा होय. तिसऱ्या वर्गांत सर्प, सुसर, सरडे वगैरे सरपटणारे (reptile) प्राणी मोडतात. चौथ्या वर्गांत वेडुक व त्यासारखे स्थलजलचर प्राणी (amphibia) येतात. पांचव्या वर्गांत मासे मोडतात. व्यावहारिक ज्ञानानें आपणांस साधारणपणें असें कळतें की, ह्या सर्व उच्च दर्जाच्या प्राण्यांची उत्पत्ति त्यांच्या पूर्वजांपासून प्रजाजनकत्व व प्रजेचे विकास पावणें ह्या रीतीनच झालेली आहे व होत आहे. या गोष्टीला दुसरा अन्य मार्गच नाही. तेव्हां 'जीवो जीवस्य कारणं' ही कल्पना आज मितोस बरोबर आहे व तदनुरूपच प्राण्यांची उत्पत्ति व वाढ होत आहे. हें जरी खरें आहे तरी प्रश्न उद्भवतो तो हा की, या सर्व वर्गातील प्राण्यांचे एक एक प्रतिरूप (type) पूर्वी जोडण्या जोडण्यांनं या सृष्टीवर एका काळीं निर्माण झाले असावेत; व ते कसे व केव्हां झाले असावेत ह्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळालेलें नाही. या प्रश्नासंबंधीं जहापोह येथं करण्याचें सोडून त्यासंबंधी थोडेंस विवेचन शोवटीं केलें आहे.

याच्या खालच्या दर्जाचे प्राणी म्हणजे ज्यांच्या शरीरांत पाठीचा कणा नाही असे व ज्यांना अपृष्ठवंश (invertebrata) प्राणी ही संज्ञा आहे ते. यांतसुद्धा पुष्कळ तऱ्हेचे प्राणी असून त्यांचेही निरनिराळें वर्ग व संघ (phyla) आहेत. उदाहरणार्थ मृदुकाय (mollusca) प्राणी. या संघांत गोगळागाई, शिंपले, म्हाकूल असे प्राणी मोडतात. दुसरा संघ संधिपाद (arthropoda) प्राणी यांचा होय जसें शेंवडी, क्षुरळ, माशा, विंचु, कोळी, गोम इत्यादि. तिसऱ्या संघांत कंगणादार (Annelida)

प्राणी मोडतात. जसें काडू, जळू इत्यादि. अपृष्ठवंश प्राण्यांतील अगदीं शोवटल्या दर्जाचा संघ म्हटला म्हणजे आयजंतूंचा (Protozoa) होय. यांत अतिसूक्ष्म प्राणी मोडतात. आतां साधारणरीत्या पाहतां नैसर्गिक नियम हाच दिसून येतो की, जीवापासून जीवाची उत्पत्ति घडते. तेव्हां साधारणतः असे म्हणण्यास हरकत नाही की, सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति व वाढ जीवमूलक जीवोत्पत्ति (Biogenesis) ह्याच न्यायानें होते व झाली आहे. परंतु आयजंतूसारखे प्राणी लक्षांत आणिले व त्यांची शारीरिक रचना ध्यानांत घेतली म्हणजे ते केवळ चैतन्यद्रव्याचे नुसते सूक्ष्म निरवयव ठिपकेच होत. अर्शा निरवयव व साध्या चैतन्यद्रव्याचीं छिपक्यासारखीं प्रतिरूपें, जर चैतन्यद्रव्य निसर्गकः सहजपत्या बनत असेल तर होऊ शकण्यासारखी आहेत; व तीं निसर्गतः होतही असतील! कांहीं प्राणिशास्त्रज्ञांची अर्शा समजूत होती की, ही निर्जीवमूलक-जीवोत्पत्ति (Abiogenesis) आजमितीसही घडून येत आहे. एकंदर अवलोकनावरून निर्जीवमूलकजीवोत्पत्ति हें मत अनुभवसिद्ध नाही व प्रयोगसिद्धही नाही. तूर्त बहुतेक जीवनशास्त्रवेत्त्यांच्या मते जीवापासून जीवाची उत्पत्ति घडते. प्राणी कितीही सूक्ष्म व निरवयव असला तरी ह्या गोष्टीला अपवाद नाही. तेव्हां हेंच मत कायम धरून चालावयाचें; या पलीकडे जाण्याची जरूरी नाही. वनस्पतिकोटीमध्ये सुद्धा उच्च व नीच दर्जा आहे व त्या सर्वांची उत्पत्ति वर सांगितल्याप्रमाणेंच होते.

आतां प्रश्न असा आहे की, प्राणिकोटीतील किंवा वनस्पतिकोटीतील प्रकृतिरूपव्यक्ति (Single organism) कोणाला म्हणावयाचें व त्याला कसे ओळखावयाचें. सावयव प्राण्यांतील व्यक्ति किंवा उच्च दर्जाचे वनस्पतीतील व्यक्ति ओळखणें कठीण पडत नाही; कारण तशा प्रत्येक व्यक्तिमात्रांत जीवतपणीं कांहीं शारीरिक व्यापार-साधारणतः सारखे घडत असतात. ते व्यापार ठोकेळ मानानें पचनक्रिया, श्वासोच्छ्वासाची क्रिया, प्रजाजनकत्व व बाह्यसृष्टिज्ञान, इत्यादि होत. ह्या कसोटीनें पाहिलें तर अगदीं खालच्या दर्जाचे निरवयव साधे प्राणी

किंवा वनस्पति जे नुसते चैतन्यद्रव्याचे एक एक ठिपका असे असतात ते सुद्धा व्यक्तिशः प्राणी किंवा वनस्पति होत. कारण ह्या प्रत्येक चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्याचा आयुष्यक्रम (life-history) ताडून पाहिला तर त्यांत हे वर ठोकळ मानानें सांगितलेले सर्व शारीरिक व्यापार घडून येतात; तेव्हां प्रत्येक चैतन्यद्रव्याचा स्वतंत्र असणारा ठिपका ज्याच्यांत वर सांगितलेले सर्व व्यापार घडत आहेत तो व्यक्तिशः एक प्राणी किंवा वनस्पति होय. ह्यांच्या वरच्या दर्जाचे प्राणी किंवा वनस्पति यांच्या शरीराचें पृथक्करण करून पाहिलें असतां असें आढळून येईल कीं त्यांचीं शरीरेचैतन्यद्रव्याचे अनंत ठिपके एकत्र होऊन झालेलीं असतात व त्यांचा जीवनांरंभ चैतन्यद्रव्याच्या मूळ एकच ठिपक्यापासून झालेला असतो. त्यांच्याही वरच्या दर्जाच्या सावयव प्राण्यांमध्ये किंवा वनस्पतींमध्ये असेंच दिसून येतें. तेव्हां प्राण्यांचा किंवा वनस्पतींचा उच्च किंवा खालचा दर्जा हा ठोकळ मानानें सांगितलेल्या शारीरिक व्यापारावर अवलंबून नसून तो या चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्यांच्या संख्येवर अथवा त्यांचीं रूपांतरें होऊन झालेल्या त्यांच्या रचनेवर अवलंबून असतो.

येथें काहीं सूक्ष्मप्राणी व वनस्पति यांच्या आयुष्यक्रमाचें संक्षिप्त वर्णन देऊन त्यांच्यांत घडणाऱ्या शारीरिक व्यापारासंबंधी, व उच्च सावयव प्राणी व वनस्पति यांच्यांतील शारीरिक व्यापारासंबंधी, थोडें तुलनात्मक विवेचन केलें असतां विषय सुलभ होऊन एकंदर संदर्भ चांगला समजण्यासारखा होईल म्हणून तसें केलें आहे.

अमेबा (Amoeba) अथवा **कामरूप क्षुद्र-जंतु**—हा प्राणिकेटीतील एक अति सूक्ष्म जंतु आहे. हा पाण्यांत किंवा ओलसर जमिनींत सांपडतो. सूक्ष्मदर्शक दुर्भिणीच्या (microscope) साहाय्यांचून हा दिसत नाही. तसें याचें निरीक्षण केलें असतां असें आढळून येईल कीं, ह्याचें शरीर म्हणजे केवळ अति-सूक्ष्म चैतन्यद्रव्याचा एक ठिपका होय. म्हणून त्याला, व त्याच्यासारखे स्वतंत्र एक एक चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्याचे झालेले प्राणी यांना, आयजंतु (Protozoa) ही संज्ञा देतात. याच्या चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्यांत

चैतन्यद्रव्याचाच एक केंद्रीभूत झालेला भाग-ज्याला चैतन्यकेंद्र (nucleus) म्हणतात-असतो व याच्या चैतन्यद्रव्याचें दोन थर झालेले दिसतात. मध्यभागाचा थर थोडा पातळ असून बहुतकणयुक्त असतो, व त्याला वेष्टन देऊन झालेला दुसरा बाहेरचा थर थोडा चिदट परंतु लवचिक असतो व तो कणरहित असल्याकारणानें पारदर्शक दिसतो. हे दोन्ही थर एकमेकांला अगदीं चिकटून राहून एकत्र असतात. ह्या चैतन्यद्रव्यानें शोषून घेतलेले पाणी ह्या ठिपक्यासारख्या शरीरांत अतिसूक्ष्म वर्तुलाकार बुडबुडयांप्रमाणे पोकळ्या बनून त्यांत साचलें जातें व त्यांना जलविवर (vacuole.) म्हणतात. वर सांगितलेंच आहे कीं, संकोचविकास पावणें हा एक चैतन्यद्रव्याचा गुण आहे, व चैतन्यद्रव्य जेव्हां संकोचविकास पावतें तेव्हां त्याचें एकंदर परिमाण कमी न होतां तें तसेंच राहतें; म्हणजे एका धाजूवर संकोच पावण्यानें जर तें कमी झालें तर दुसऱ्या धाजूस तें वाढतें. ह्या चैतन्यद्रव्याच्या गुणामुळें या अमेबाचें शरीर एका दिशेनें संकोच पावून कमी झाल्यास तें त्याच्या उलट दिशेस वाढतें. या वाढीचा किंवा अंगविक्षेपाचा परिणाम असा होतो कीं हा ठिपका थोडसा वाढत्या दिशेस ढकलला जातो, व अशा रीतीनें हा प्राणी आपल्या शरीराची हालचाल घडवून आणतो. हे अंगविक्षेप एकाच दिशेनें घडून येतात असें नसून पाहिजे त्या दिशेस होतात, म्हणून त्या ठिपक्यांची आकृति निरंतर सारखी कधींच राहू शकत नाही; व या कारणास्तव याला कामरूप ही संज्ञा देतात. या चैतन्यद्रव्याच्या शरीराची हालचाल होतें म्हणून त्यांना छत्रपाद (pseudopodia) असें म्हणतात. जेव्हां अंगविक्षेप होऊं लागतो तेव्हां प्रथमतः बाह्य पारदर्शक चैतन्यद्रव्याचा थर पुढें येतो व लगेच त्याची पोकळी मध्यभागाच्या कणयुक्त पातळ थरांनै भरली जाते. याच्या शरीरांत एक जलविवर झालेलें असतें तें काहीं वेळ त्या ठिकाणीं दिसतें व एकदम दिसेनासें होतें. कांहीं नियमित वेळांनें तें पुन्हां त्याच स्थळीं दिसूं लागतें व पुन्हां नाहीसें होतें. याला संकोचविवर (contract-

tile vacuole) म्हणतात. म्हणजे अमेबाच्या शरीरांत ज्या ठिकाणी हा पाण्याचा बिंदु सांठतो त्या ठिकाणी तो सांठल्यावर त्याच्या सभोवतालचे चैतन्यद्रव्य संकोच पावते, व या संकोच पावण्याने त्या पाण्याच्या बिंदूवर दाब पडतो व त्या दाबामुळे तो पाण्याचा बिंदु बाहेर एका तात्पुरत्या रंध्रावाटे निघून येतो. चैतन्यद्रव्य स्निग्ध, लवचिक व चिवट असल्याकारणाने हे रंध्र ताडडतोच झुजून जाते. ह्या पाण्याच्या बिंदूच्या योगेकरून अमेबाच्या शरीरांतील मलद्रव्ये बाहेर टाकिली जातात. अमेबा सजीव प्राणी असल्याकारणाने त्याला अन्नाची जरूरी आहे. याचे अंगविक्षेप होत असतांना एकादा अन्नाचा कण मध्ये आला व त्याचा ह्याला स्पर्श झाला म्हणजे अमेबा त्या अन्नाच्या कणाभोवती अंगविक्षेपांच्या रूपाने आपले अंग पसरतो व हे त्याच्या चैतन्यद्रव्याचे अन्नाचे कणासभोवती वाढलेले सर्व भाग एकमेकांला लागून एकवटतात व त्यामुळे पूर्ववत् सर्व घाजून चैतन्यद्रव्य अखंड होतं व अशा कृतीने अन्नाचा कण याच्या शरीरांत दाखल केला जातो. हा अन्नाचा कण शरीरांत दाखल होतांना त्याच्याबरोबर थोडेंस पाणी त्याला वेष्टन म्हणून दाखल केलें जातें व अशा रीतीने अन्नकणाभोवती एक अन्नविवर (food vacuole) बनतें. या अन्नविवरांत असलेला हा अन्नाचा कण त्याच्यातील पचनीय द्रव्य पचलें गेलें म्हणजे कमी कमी झालेला दिसतो व त्याच्यातील शेवटी राहिलेला अपचनीय भाग अमेबा उलट दिशेस वाढत वाढत जाऊन बाहेर टाकून देतो. अन्नविवरामध्ये अमेबाचें चैतन्यद्रव्य कांहीं पाचक द्रव्य टाकीत असलें पाहिजे—की ज्याच्यामुळे अन्नामधील अद्राव्य पचनीय द्रव्य द्राव्य होऊन चैतन्यद्रव्यांत क्षोपलें जातें व त्यामुळे शेवटी त्याचें चैतन्यद्रव्याशीं सारसीकरण हीतें. यालाच पचनक्रिया म्हणतात. तेव्हां पचनक्रियेच्या मूळाशीं मुख्य गोष्ट आहे ती ही की, अन्नातील अद्राव्य पचनीय द्रव्यांचें द्राव्यरूपामध्ये रूपांतर घडवून आणणें व तीं तशा रूपांत शोषलीं जाऊन

यांचें चैतन्यद्रव्याशीं सारसीकरण होणें. पुन्हां, अगोदर वर सांगितल्याप्रमाणें सजीव प्राण्यामध्ये व्यवच्छेदजीवनक्रिया चालू असतेच, व ती क्रिया हवेंतील प्राणवायूवर अवलंबून असते. प्राणवायूचें चैतन्यद्रव्याशीं संलग्न होणें याला श्वसनक्रिया (respiration) म्हणतात, व ती क्रिया अमेबामध्ये घडत असते. पाण्यांत विरलेला प्राणवायु अमेबारूपी चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्याशीं सर्वत्र सभोवार संलग्न होत असतो, व त्याच्यापासून व्यवच्छेदजीवनक्रियेत बनलेला कार्बोनिक आसिड वायु त्याच्यासभोवर निघून जातो. अमेबाची पूर्ण वाढ झाल्यावर कांहीं काळांनं तो दुभागला जातो. पहिल्या प्रथम त्याचें चैतन्यकेंद्र दुभागून जाऊन त्याची दोन शकले एकमेकांपासून दूर होतात, व नंतर त्यांच्या मध्यंतरांतील चैतन्यद्रव्याचा भाग आकुंचन पावत जातो व शेवटीं ते दोन भाग एकमेकांपासून अगदीं अलग होतात. याप्रमाणें मूळ एका अमेबापासून दोन लहान अमेबांच्या व्यक्ति तयार होतात. व त्यांची पूर्ण वाढ झाल्यावर त्या प्रत्येकापासून निराळ्या नवीन दोन व्यक्ति बनत जातात व अशा रीतीने अमेबामध्ये प्रजाजनकत्व घडून येतें. कृत्रिम रीतीने अमेबाचे दोन भाग अशा रीतीने केले कीं, एका भागांत चैतन्यकेंद्राचा मुळीच कांहींही अंश आलेला नसेल तर असें आढळून येतें कीं, तो भाग वाढत नाही व त्याच्यांत जीवनक्रिया मुळीच घडत नाही व तो भाग कांहीं वेळानें मृत होतो. तेव्हां चैतन्यकेंद्राचा भाग महत्त्वाचा आहे व तो नव्याने उत्पन्न होऊं शकत नाही. अमेबा पाहिजे त्या दिशेस अंगविक्षेपांच्या योगेकरून हालचाल करतो, यावरून तो स्वयंबुद्ध आहे व अन्नकणाचा स्पर्श झाला असतां त्याला कळतं व त्या अन्नकणाला तो आपल्या शरीरांत घेतो. यावरून त्याच्या ठिकाणी इंद्रियगोचरता आहे.

ज्या पाण्यांत किंवा ओलसर जमिनींत अमेबा जीवंत वावरत असतात तें पाणी किंवा ती जमीन सुकून जाऊं लागल्यास अमेबा आपले अंगविक्षेप करण्याचें सोडून देऊन एकदम गोलाकार बनतो व

आपल्या शरीरासर्भोवती एक टणक कवच उत्पन्न करतो. या कवचामुळे चैतन्यद्रव्याशी सल्लग्न झालेलं पाणी त्याच्यांतून समूळ निघून जाऊ शकत नाही. अशा ह्या सुषुप्तावस्थेत तो सुक्या जमिनीत असतो व पुष्कळ काळपर्यंत जीवित्वनाश पावल्याशिवाय धुळीत राहू शकतो. वाऱ्याने जेव्हा धूळ उडते तेव्हा हा पण तिच्याबरोबर उडला जातो व हवेंत रजःकणाप्रमाणे तरंगत असतो. एखाद्या उचड्या पाण्याच्या साठ्यांत किंवा काढ्यासारख्या प्रवपदार्थांत हवेंतून धूळ बसते तेव्हा तिच्याबरोबर हा कवचधारी अमेबाही आंत जातो. जर कृता हे स्थळ त्याच्या वाडीस सोईस्कर असलें, तर तो तें कवच टाकून देतो व पूर्ववत् सर्व आगुध्य पुन्हा कंठितो. काढ्यासारखे द्रव्य व पदार्थ कांहीं दिवस उचडे ठेविले असता त्यांत अशा रीतीने अमेबा तयार होतात.

आतां उच्च दर्जाच्या सावयव प्राण्याच्या शरीराचे सर्वसाधारण व्यापार म्हणजे अन्नपचनक्रिया, श्वसन-क्रिया, मलोत्सर्ग, हालचाल, सुष्टिज्ञान व इंद्रियगोचरता, प्रजाजनकत्व इत्यादि, हा अमेबाप्राणी निवळ निरवयव चैतन्यद्रव्याचा ठिपका चालवू शकतो. तेव्हा या शरीरव्यापारांना फारसे महत्त्व नाही; कारण हे चैतन्यद्रव्याचे गुणधर्म होत. सावयव प्राण्यांत हे व्यापार कसे घडून येतात हे अवलोकन केलें असता असे आढळून येईल की, या व्यापारांशी त्यांच्या शरीरांत भ्रमविभागणी किंवा बाटणी झालेली असते. व ही विभागणी जितकी जास्त प्रमाणावर झालेली असेल, तितका त्या प्राण्याचा उच्च दर्जा जाणला जातो. तेव्हा हें भ्रमविभागणीस तत्त्व निरवयव चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्याप्रमाणे असणाऱ्या अमेबाच्या शरीरांत दिसून येत नाही म्हणून त्याचा दर्जा खालचा होय. फार धारकाईने विचार केला तर अमेबाच्या शरीरातील संकोचविवर हें फक्त एकच कायमचा व्यापार-म्हणजे मलोत्सर्गाचा-बळवून आणतें. तेव्हा एवढ्यापुरती तरी दोरीची भ्रमविभागणी झालेली आहे. कारण हें संकोच-

विवर पाहिजे त्या ठिकाणी बनत नाही. त्याची जागा नेमून झालेली दिसते.

पारामीसिअम (Paramœcium) -अथवा पादुकाकार क्षुद्रजंतु. हा पाण्यांत सांपडतो. ह्या सूक्ष्म-जंतूचे शरीर पण वर सांगितलेल्या अमेबाच्या शरीराप्रमाणे चैतन्यद्रव्याच्या लांबोड्या ठिपक्याचे झालेलें असून त्या चैतन्यद्रव्याचे एक मध्यस्थ व दुसरा त्याच्या बाहेर असलेला असे दोन थर झालेले असतात. परंतु बाह्य थर त्याच्या पृष्ठावर कांहीं रासायनिक क्रियेनें एक टणक कवचासारखें आवरण तयार करितो, व यामुळे या प्राण्याचे शरीर टणक आवरणानें वेष्टित असतें व त्याच्या शरीराला नियमित आकृति प्राप्त होते. ही शरीराकृति पादुकाप्रमाणे पूर्व शेवटाला रुंद असून पश्चिम शेवटाला चिंचोळी असते. याच्या चैतन्यद्रव्यांत दोन चैतन्यकेंद्र झालेले असतात व संकोचविवरही दोन-प्रत्येक शेवटाला एक याप्रमाणे-झालेली असतात. ज्याअर्थी सर्व शरीर एका टणक कवचानें वेष्टिलेलें असतें त्याअर्थी याच्या चैतन्यद्रव्याला अमेबाप्रमाणे अंगविक्षेप करता येत नाही. अमेबामधील अंगविक्षेपाचा मुख्य साध्य हेतु शरीराची हालचाल घडवून आणण्याकडे होतो, तो येथें निराळ्या तऱ्हेनें साध्य करून घेतला जातो. याच्या कवचाचा सर्व बाजूनें सभोवतालीं अति सूक्ष्म रंघ्रे असून त्यांतून चैतन्यद्रव्याच्या बाह्यथराचे अति सूक्ष्म केश बाहेर आलेले असतात व त्यांच्या संकोच-विकासानें या प्राण्याच्या शरीराची हालचाल घडवून येते, व ही हालचाल फार जलद रीतीनें होत असते. पुन्हा कवचरूपी टणक आच्छादनानें सर्व शरीर वेष्टित असल्यामुळे घनअन्नाचे कण या टणक आच्छादनान्तून आंत चैतन्यद्रव्यांत प्रवेश करू शकत नाहीत. म्हणून या प्राण्याच्या शरीराच्या उदरतलावर (ventral side) एक तिरकस खांचणी झालेली असते, व तिच्या दोन्ही कडांलां वर सांगितलेले केश लागलेले असतात. ही खांचणी पूर्व शेवटाच्या डाव्या कडे-

पासून आरंभ पावून उदरतलाच्या मथ्याला पोचलेली असते, व जेथे ती शेवट पावते तेथे कवचरूपी आवरणाचा भाग झालेला नसतो. या कारणाने ह्या एवढ्या खांचणीच्या शेवटाच्या वाटोळ्या भागी चैतन्यद्रव्याचा बाह्य थर उघडा असतो. या भागांतून अन्नाचे कण आंत शिरू शकतात, म्हणून त्याला या प्राण्याचे मुख असे म्हणतात. खांचणीच्या दोहों कडांला लागलेले केश पाण्यामध्ये प्रवाह उत्पन्न करितात व त्यांचा सर्व ओघ पाणी मुखाकडे जाईल असा असतो. या प्राण्याच्या प्रवाहांत तरंगणारे अन्नरूपी घन कण जेव्हां या मुखावर येऊन त्यांचा मुखाळा स्पर्श होतो, तेव्हां अमेबाच्या कृतीप्रमाणे हा मुखाचा भाग ते अन्नकण शरीरांत ओढून घेतो. अन्नकणांचा चैतन्यद्रव्याच्या आंत प्रवेश झाल्याबरोबर त्यांच्या सभोवतीं अन्न-विवर बनले जाते व अमेबाप्रमाणे त्यांचे येथे पचन होते. प्रजोत्पादनाची क्रिया शरीर दुभागून जाऊन होते. ही शरीर दुभागून जाऊन प्रजोत्पादनाची क्रिया पुष्कळ कालपर्यंत पिढ्यानुपिढ्या या पारामीसिअम प्राण्यांत चालते. परंतु वेळेवर असा काल येतो की, त्या पिढींत ही क्रिया बंद पडते. तेव्हां दोन निराळ्या वंशांतील पारामीसिअम प्राण्यांचा संयोग होतो, व नंतर संयोग पावून निराळे झालेल्या या पारामीसिअम प्राण्यांत ती शरीर दुभागून प्रजोत्पत्तिची क्रिया पुन्हां पूर्ववत् सुरू होते. ह्या प्राण्यालाही अमेबाप्रमाणे सुषुप्तावस्था प्राप्त होते, व तो त्या स्थितींत राहू शकतो. आतां सूक्ष्म निरीक्षणातीं असे दिसून येते की, ह्या पारामीसिअमप्रमाणे एक-पेशीय प्राण्यांमध्ये सुद्धा थोडेसे जास्त श्रमविभागणीचे तत्त्व अमलांत आले आहे. अमेबामध्ये अन्नाचे कण पाहिजे त्या बाजूने त्याच्या शरीरांत घेतले जातात. परंतु ह्या प्राण्यांत ते नियमित ठिकाणीच आले असतां आंत घेतले जातात, व त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठीं एका पश्मल रुांचणीची योजना होऊन तिच्या शेवटीं मुखासारखा भाग बनला आहे. शरीराची हालचाल जलदरीतीनें होण्यास चैतन्यद्रव्याच्या खास केशरूपी भागांची

योजना झालेली आहे. ही हालचाल होत असताना शरीराचा एक शेवट म्हणजे रंद टोक पुढच्या दिशेस नेहमी वळलेलें असतें. ह्याचा परिणाम असा होतो की, ह्या टोकाला इन्द्रियगोचरता विशेष प्राप्त होते; जणू कांहीं हें या प्राण्याचें शीर्ष होय. एकंदरीत म्हणावयाचें म्हणजे, ह्या एक-पेशीय प्राण्यांत श्रमविभागणीची सुरुवात झालेली दिसते. ह्या श्रमविभागणीची, चैतन्यद्रव्याचे अनंत ठिपके मिळून झालेल्या-म्हणजे बहु-पेशीय-प्राण्यांच्या शरीरांतील श्रमविभागणीशी तुलना केली असतां ती कांहींच नाही. चैतन्यद्रव्याचे अनंत ठिपके मिळून झालेल्या बहुपेशीय प्राण्यांत अगदीं खालच्या दर्जाचा प्राणी म्हटला म्हणजे हेंड्रा होय. त्याचें वर्णन संक्षिप्तरीतीनें खाली दिलें आहे.

हैड्रा (Hydra) हा प्राणी प्राण्यांत राहणारा एक जीव असून सूक्ष्म-देही आहे. तरी तो नुसत्या डोळ्यांनीं दिसण्यासारखा आहे. याचें शरीर एकाद्या पोकळ नलिकेप्रमाणें असून ती नलिका एका शेवटाला बंद असते व दुसऱ्या शेवटाला निमुळती होऊन एका छिद्रानें बाहेर उघडते. या छिद्राला हैड्राचें मुख म्हणतात. बंद असलेल्या शेवटांनै हा प्राणी बाह्य पदार्थाला चिकटून राहिलेला असतो. मुखाच्या खाली जेथून निमुळता भाग सुरू होतो त्या ठिकाणीं याच्या शरीराला सूक्ष्म पोकळ नलिकामय शाखा फुटलेल्या असतात. ह्या शाखा या प्राण्याचीं गात्रें होत. शरीराच्या पोकळींत पाणी मुखद्वारानें खेळत असतें. एकंदर शरीराच्या घटका रचनेसंबंधी विचार केला असतां असें दिसून येईल की, शरीरनलिकेची भित्त चैतन्यद्रव्याचे स्वतंत्र पेशीसारखे अनंत ठिपके एकत्र मिळून त्यांचे दोन थर होऊन झालेली असते. ह्या दोन थरांच्या मध्यंतरीं एक स्निग्ध मधासारखा पदार्थ या पेशींच्यामुळेच झालेला असतो. अंडाकृति गोल असे चैतन्यद्रव्याचे सकेंद्र ठिपके किंवा पेशी एकमेकांला लागून चिकटून राहतात व त्यांचा हा बाह्य थर झालेला असतो. या बाह्यांग पेशीचें निमुळतें टोक आंतल्या बाजला

असतें व तें एका बारीक दांड्यामध्ये शेवट पावतें. हे बाह्यांगपेशींचे सर्व दांडे उभे किंवा अन्वायाम रीतीनें त्या मध्यंतरांतील स्निग्ध पदार्थांत बसलेले असतात. हे दांडे फार संकोचक असतात, व त्यांच्या संकोचानें हेड्राचें शरीर शाखा आंत ओढून घेऊन गोलाकार बनतें. या बाह्य पेशींच्या आंतल्या निमुळत्या शेवटीं त्यांच्या मध्यंतरीं कांहीं दुसऱ्या लहान वाटोळ्या सकेंद्र पेशी, ज्यांना सांथिक पेशी (interstitial) म्हणतात, त्या लागलेल्या असतात. बाह्यांग पेशींपैकी कांहीं नाश पावल्यास या सांथिक पेशी त्या ठिकाणीं वाढून त्या बाह्यांगपेशींची जागा भरून काढतात. या सांथिक-पेशींपैकीं कांहींचें चमत्कारिक रूपांतर होत असतें व या रूपांतर पावलेल्या पेशींचा उपयोग म्हटला म्हणजे शत्रूला मारण्याकडे किंवा आत्मसंरक्षणाकडे होतो. ही आयुधरूपी प्रत्येक पेशी लहान असून तिच्यामध्ये बारीक तंतूसारखें एक नलिकामय शल्य झालेलें असतें, व त्या शल्याच्या आरंभी कित्येकांत कांटे झालेले असतात. या पेशींची पोकळी किंवा विवर पाण्यासारख्या एका द्रव्य पदार्थानें भरलेले असतें. या आयुधरूपी पेशीला शल्यकोश (nematocyst) म्हणतात. हा शल्यकोश दुसऱ्या एका त्याच्यासभोवतीं असलेल्या पेशीमध्ये बनतो. या शल्यकोशावरणपेशीला (Cnidoblast) एक फार बारीक केशप्रमाणें लांब शलाका (Cnidocil) लागलेली असते व ती बाह्यांगपेशींच्या पृष्ठलाच्या बाहेर पाण्यांत तरंगत असते. ही शलाका फार नाजूक व शीघ्रप्राहक (Sensitive) असते. एकाद्या दुसऱ्या जीवाचा किंवा जंतूचा स्पर्श हिला झाला असतां ताबडतोब इन्द्रियबोध होऊन ही शल्यकोशावरण-पेशी अथवा शलाकायुक्त पेशी गोळीबार झाल्याप्रमाणें फुटून जाऊन तिच्या आंतील शल्यकोशाला बाहेर गोळीप्रमाणें फेंकून देते. हा शल्यकोश बाहेर पडताना त्याच्या आंतील द्रव्यपदार्थावर दाब पडतो, व त्या दाबामुळे त्यांत असलेलें अतिसूक्ष्म नलिकामय शल्य आंतील बाजू बाहेर आल्यामुळे बाहेर पडतें, व त्याचा

चाषकाच्या वादीप्रमाणें त्या बाहेरच्या जीवावर किंवा जंतूवर प्रयोग होऊन तो उपद्रव करणारा जीव किंवा जंतु ठार होतो अथवा बेशुद्ध होतो. तरांतून या शल्याचे कांटे त्या जीवाला किंवा जंतूला हतून त्याच्या शरीरांत शल्यकोशांतील द्रवपदार्थही टोंचला जातो, व त्याचा परिणाम विषारी होतो.

या सांथिक-पेशींपैकीं कांहीं पेशींचें खास इन्द्रिय-बोधक किंवा इन्द्रियज्ञानजनक (nerve-cells) अशा पेशीमध्ये रूपांतर झालेलें असतें. ही इन्द्रियज्ञानजनक पेशी चैतन्यकेंद्रयुक्त असून साधारण गोलाकार असते व तिजपासून चैतन्यद्रव्याचे तंतु तारकित अशा रीतीनें निघून सर्व दिशांनीं पसरलेले असतात. तथापि या ज्ञानपेशीं एकवटल्या नसून सर्व शरीरभर स्वतंत्र अशा पसरलेल्या असतात.

आंतील थराच्या पेशी-म्हणजे प्राण्याच्या शरीराच्या पोकळीसभोवतीं लागलेल्या पेशी-मोठ्या लांबोड्या विवरयुक्त असून त्यांच्या बाह्य शेवटांना लागलेले संकोचक दांडे आडवे अथवा अनुविस्तर रीतीनें मध्यंतरांतील स्निग्ध पदार्थांत बसलेले असतात. त्यांच्या संकोचानें प्राण्याचें गोलाकार घनलेलें शरीर पुन्हां लांबवर होऊन शाखांचा विस्तार होतो. या आंतल्या थराच्या पेशींच्या अंतर्शेवटीं पुष्कळ पेशींना पक्ष्म लागलेले असतात व त्यांच्या हालचालीमुळे पाण्याचा प्रवाह मुखावाटे शरीराच्या आंत बाहेर चालू असतो. या पाण्याच्या अंतर्प्रवाहानें अन्नाचे कण शरीराच्या पोकळीमध्ये शिरतात. आंतल्या थरांच्या कांहीं पेशींचें-मुखतः मुखाजवळील पेशींचें चैतन्यद्रव्य फारच कणयुक्त असलेलें दिष्टतें व त्या पेशी पाचक द्रव्ये शरीराच्या पोकळींत टाकीत असतात. त्यामुळे शरीराच्या पोकळीत गेलेल्या अन्नाचें पचन होतें व हें पचन झालेलें अन्न आंतल्या थराच्या सर्व पेशी शोषून घेतात व हें शोषून घेतलेलें अन्न त्यांच्यांतून पासून जाऊन बाह्यांगी सर्वा पेशींना मिळतें व त्या योगानें त्यांचें पोषण होतें. पुन्हां, या आंतील थराच्या पेशींचीं आंतलीं टोके एकमेकांना

अगदीं सारखीं चिकटून गेलेलीं नसतात, परंतु थोडी थोडी अलग अशीं असतात, व त्यांच्या चैतन्यद्रव्याचा बाहेरचा भाग टणक झालेला नसल्याकारणानें हीं त्यांचीं आंतील टोंकें अमेबाच्या चैतन्यद्रव्याप्रमाणें थोडया बहुत प्रमाणानें अंगविक्षेप करूं शकतात. ह्याचा परिणाम असा होता की, शरीराच्या पोकळीतील पचन होत असलेल्या अन्नकणाचा स्पर्श या एखाद्या टोकाला झाला असतां तो घनकण लगेच अमेबाच्या कृतीप्रमाणें त्या पेशीच्या आंत ओढला जातो व तेथें तिच्या आंत पचन पावतो. सारांश, अन्नपचन या प्राण्यांत पेशींच्यामध्ये होतें किंवा त्यांच्या बाहेर असलेल्या शरीराच्या पोकळीत होतें. या पचनक्रियेसंबंधी थोडा विचार केला असतां असें आढळून येतें कीं, या प्राण्याच्या बाह्यांगपेशींना अन्नपचन करण्याची शक्ति नाही. त्यांचा उपयोग शरीराचें संरक्षण व आच्छादन होण्याकडे होतो, व त्यांच्यापासून ज्ञानपेशींची उत्पत्ति झालेली असते. तेव्हां बहुपेशीय शरीरामध्ये सर्व शरीरपेशींचे व्यापार सारखे न राहतां निरनिराळे बनतात, व हीच त्या व्यापारांची भ्रम-विभागणी होय; व हे निरनिराळे तन्हेचे व्यापार पार पाडण्यास त्या पेशींचे निरनिराळे जमाव किंवा समूह तयार होतात त्यांना शारीरधातु (tissues) असें म्हणतात. या शारीरधातूंच्या घटकांचीं रूपें हीं त्यांच्या व्यापाराला अनुसरून व सयुक्तिक अशींच बनतात.

हैडामध्ये प्रजोत्पत्ति दोन प्रकारांनीं होते. एका प्रकारांत हैड्राच्या सांघिकपेशींची वाढ होऊन हैड्राच्या शरीराळा एक लहान अंकुर फुटतो. तो वाढत जाऊन त्याचा एक नवीन हैड्रा बनतो, व नंतर हा नवीन बाल-हैड्रा जनकापासून सुटा पडतो. जेथें हैड्रा वास करीत असतो तेथील पाणी मुबलक असल्यास हीच पद्धत अमलांत येऊन नवीन हैड्रा प्राणी उत्पन्न होत असतात. परंतु जर करतां पाणी संपुष्टांत येऊं लागलें तर दुःखा पद्धतीनें हैड्रामध्ये प्रजोत्पत्ति होते. यामध्ये स्त्रीपुरुषभेदाचीं जननेंद्रियें हैड्राच्या शरीरांत सांघिक पेशींची वाढ होऊन तयार होतात. जरी

हैड्रा उभयलिंगी आहे, म्हणजे ही लिंगभेदाचीं जननेंद्रियें त्याच हैड्राच्या एकाच शरीरावर अन्यभागी उत्पन्न होतात, तरी तीं एकाच वेळीं पक्व दशा पावत नसतात. पुंजननेंद्रियापासून उत्पन्न झालेलें एका हैड्राचें शुक्रबीज दुसऱ्या हैड्राच्या स्त्रीजननेंद्रियांत झालेलें एकच अंडें फलद्रूप करतें. व्यक्तिशः एकच शुक्रबीज एक अंडें फलद्रूप करण्यास लागतें. फलद्रूप झालेल्या अंड्यापासूनच नवीन हैड्रा बनतो. फलद्रूप झालेलें अंडें म्हणजे एक पेशीच होय. तिला नेहमींच्या पेशी-प्रमाणें सर्व भाग असतात. हें अंडें प्रथम दुभागलें जातें, व ते दोन भाग एकामेकांला चिकटून राहून पुन्हां त्यांतील प्रत्येक भाग दुभागला जातो; व याप्रमाणें पुढें विभाग पडून व ते सर्व भाग एकामेकांला चिकटून राहिलेले असल्यानें त्यांचा एक अनेक-पेशीय भरीव गोल बनतो. या भरीव गोलाच्या पृष्ठतलावरील पेशी एका प्रकारचें जलाभेद्य कवच तयार करतात व अशा ह्या परिपूरितावस्थेतील गोलाच्या स्थितीत राहिलेला हा अपूर्ण डिंब गतप्राण झाल्याशिवाय उन्हाळा काढूं शकतो. पावसाळ्यांत पाणी सांचलें म्हणजे हा अपूर्ण डिंब पुन्हां वाढू लागतो, हा भरीव गोल तें कवच तेव्हां टाकून देतो व त्याच्या पृष्ठतलावरील पेशीचें हैड्राच्या बाह्यांगपेशींमध्ये रूपांतर होऊं लागतें, व त्या त्याप्रमाणें बहिर्भागीं रचना पावतात. हा गोल नंतर वाढू लागतो व त्याच्या आंतील पेशींचें रूपांतर होण्यास सुरुवात होते. आंतील पेशी एकमेकांपासून सुटया पडूं लागून बाह्यांगपेशींच्या आंतल्या बाजूनें पसरल्या जातात. ह्या सुटया पडण्यानें गोलाच्या आंत पोकळी तयार होते, व त्या पोकळीत एक पाण्याप्रमाणें द्रव सांचतो. हा पोकळ गोल आतां दोन अस्तारांचा झालेला असतो. तो नंतर कांबोडा घनू लागतो व त्याचें लहान नलिकेप्रमाणें रूप बनतें. कांहीं वेळानें या बंद असलेल्या नलिकेच्या एका शेवटाला एक निमुळता भाग वाढून त्याच्या शेवटीं मधोमध मुखद्वार उघडतें व त्याच्या पायथ्याशीं शाखा उत्पन्न होतात. अशा रीतीनें फलद्रूप झालेल्या

एकपेशीय अंड्यापासून बहुपेशीय नवीन हैडू उत्पन्न होतो.

सारांश, साधारणतः असे म्हणण्यास हरकत नाही की, प्राणधारण-चैतन्यद्रव्य हे सूक्ष्म ठिपक्याच्या आकारांत मूलभूत अशा व्यक्तिः प्रकृतिरूपानें अस्तित्वांत आलें. या चैतन्यद्रव्याच्या मूलभूत ठिपक्याला पेशी असें म्हणतात. प्राण्याचें किंवा वनस्पतीचें शरीर हे एका पेशीचें बनलेलें असूं शकेल, किंवा अनंतपेशी एकत्र मिळून झालेलें असेल. यांना अनुक्रमें **एकपेशीय प्राणी** किंवा **वनस्पति** व **बहुपेशीय प्राणी** किंवा **वनस्पति** असें म्हणतात. वरील विवेचनावरून सहज लक्षांत येतें की, टोकळ मानानें शारीरिक व्यापार जरी एकपेशीय प्राण्यांत व बहुपेशीय प्राण्यांत बहुतेक सारखेच होतात, तरी बहुपेशीय प्राण्यांत या व्यापाराची श्रमविभागणी किंवा वांटणी झालेली असते. बहुपेशीय प्राण्यांचे शरीरांत सर्व पेशी सारख्या न राहून त्यांचीं रूपांतरें होऊं लागतात व या रूपांतर पावलेल्या पेशी शरीराचे सर्व सरसकट व्यापार व्यक्तिः चालवूं शकत नाहीत. कांहीं रूपांतर पावलेल्या पेशींत एखादा गुण जास्त विकास पावून त्या, तो एक तऱ्हेचा व्यापार कायम चालवूं लागतात व पुढें तोच त्यांचा व्यापार राहतो. तसेंच दुसऱ्यांत दुसऱ्या तऱ्हेचा व्यापार कायम होऊन त्या तोच व्यापार चालवूं शकतात. उदाहरणार्थ, संकोचविकास पावणें ही क्रिया चैतन्यद्रव्याच्या गुणांपैकी एक गुण असून पुढें संकीर्णप्रकृतिरूपांमध्ये ती मांसपेशींमध्ये (muscle cell.) सांठली जाऊन मांसपेशींचा हा एक व्यापारच बनून राहतो. चेतनास्फूर्ति व इंद्रियगोचरता ज्ञानपेशीच चालवूं शकतात. एकंदरीत म्हणावयाचें म्हणजे पेशींचीं रूपांतरें होऊन शारीरिक धातु व इंद्रियें बनतात, व त्यांनीं निरनिराळे व्यापार करण्याची योजना अमलांत येते. तेव्हां पेशींचीं रूपांतरें होणें म्हणजे त्यांचे गुणधर्म बदलणें होय, व याच मोठीळा शारीरिक श्रमविभागणी म्हणतात. ही श्रमविभागणी ज्या मानानें जास्त पूर्णत्वानें झालेली असेल, त्या मानानें त्या प्राण्याचें शरीर उच्च दर्जाचें

असें समजावयाचें. तेव्हां उच्च व खालच्या दर्जाच्या प्राण्यांत फरक जो आहे तो हाच की, शारीरिक व्यापारांच्या संख्येंत टोकळ मानानें पाहिलें असतां वाढ न होतां ते व्यापार उच्च दर्जाच्या प्राण्यांत सुलभरीतीनें व जास्त पूर्णत्वानें श्रमविभागणीच्या तत्त्वावर घडवून आणतां येतात. याचप्रमाणें साधारणतः वनस्पति-संबंधीही समजावयाचें.

वरील सर्व विवेचनावरून सहज लक्षांत आलें असेल की, शरीराचा मूळ पाया हा सर्व प्रकारच्या प्राण्यांत व वनस्पतींत एका पेशीनें घातला जातो; व ही मूळ पेशी विभागून जाऊन तिचे विभाग एकपेशीय प्राण्यांमध्ये किंवा वनस्पतींत अलग होऊन स्वतंत्र रीतीनें विकास पावतात व त्यांपासून एकपेशीय नवीन प्राणी किंवा वनस्पति उद्भवतात. परंतु संकीर्ण बहुपेशीय प्राण्यांत हे मूळ पेशीचे विभाग अलग न होतां एकत्र चिकटून राहतात व पुनः पुनः विभागून जाऊन व एकमेकांला लागलेले राहून विकास पावतात, व अशा रीतीनें त्यांच्यापासून संकीर्ण बहुपेशीय प्राणी बनला जातो. वनस्पतींचें सुद्धा असेंच असतें. तेव्हां सर्व प्रकारच्या शरीराचा मूळ पाया व घटकावयव म्हणजे पेशी होय. तिच्या रचने-संबंधी नीट अवलोकन केलें असतां तिच्यामध्ये मुख्य तीन भाग आढळून येतात ते असेः-

(१) चैतन्यद्रव्याचा. हाच भाग महत्त्वाचा असून प्रत्येक जिवंत पेशीमध्ये थोडाबहुत प्रत्यक्ष असलाच पाहिजे. ह्याच्याशी पुष्कळ इतर द्रव्यें सूक्ष्म कणांच्या रूपानें संकलित झालेलीं असतात.

(२) चैतन्यद्रव्याचाच, परंतु त्याच्यामध्ये केंद्रीभूत होऊन त्याचे चैतन्याचे व्यापार चालविणारा एक भिंदुरुपी भाग ज्याला चैतन्यकेंद्र म्हणतात तो. बहुशः प्रत्येक पेशीमध्ये असा एक चैतन्यकेंद्राचा भाग असतो.

(३) पेशी-वेष्टन. चैतन्यद्रव्याला वेष्टित असलेला भाग ज्याच्यामुळें पेशीची आकृति स्वतंत्रतेनें दिसून येते. हे वेष्टन प्राण्यांच्या शरीरांतील पेशींमध्ये बहुशः चैतन्यद्रव्याखेरीज एखाद्या निराळ्या द्रव्याचें झालेलें

नसून चैतन्यद्रव्याच्याच पृष्ठावरील भागांत थोडा फरक होऊन झालेले असते. वनस्पतींच्या शारीरिक पेशीमध्ये मात्र हे वेष्टन निराळ्या द्रव्याचे झालेले असते. व ते चैतन्यद्रव्यानेच तयार केलेले असते. हे निरीन्द्रिय आहे. ह्या गोष्टीला अपवाद आहेत, परंतु येथे साधारण विवेचन केलेले आहे.

वर सांगितलेल्या तीन भागांशिवाय वनस्पतींच्या शरीरांतील पेशींमध्ये चैतन्यद्रव्याचेच बनलेले परंतु स्पष्टपणे अलग असे दिसणारे खास लहान मोठे ठिपके पेशीचैतन्यद्रव्यांतच रतून असलेले असे झालेले असतात, व त्यांच्यापैकी काहींमध्ये रंगीत द्रव्ये तयार होतात. उदाहरणार्थ, झाडांत नेहमींचा आढळणारा हिरवा रंग-ज्याला हरितरंजन (chlorophyl) म्हणतात तो-अशा चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्यांशी संलग्न झालेला असतो.

दुसरी गोष्ट ही की, वनस्पतींच्या पेशीमध्ये विशेषतः जलविवरे तयार होतात व तीं सर्वे एकवटून त्या पेशींमध्ये मयोमध एक मोठी पोकळी बनते. या पोकळीच्या आंत पाण्याच्याप्रमाणे क्षारयुक्त द्रव्य सांठवते. याला पेशीद्रव (Cellsap) म्हणतात.

पेशीचे आकार निरनिराळे असू शकतात व घनतात आणि त्यांची रूपांतरे होऊं लागली म्हणजे त्यांच्यांत पुष्कळच फरक होतो. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुरूप पेशींचे रूपांतर होऊन झालेले जे समूह त्यांना शारीरिक धातु म्हणतात, व या शारीरिक धातूंची वाढ कांहीं नियमानुसार शरीर बमत असतांना होत असते व त्यांचे व्यापारही निराळे निराळे पडतात. जर, स्नायु (muscle) संयोजकधातु, ज्ञानेन्द्रियसमूह इत्यादि. येथे मुख्य गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची ती ही की, हे सर्व निरनिराळे शारीरिक धातु त्यांची पूर्ण वाढ झाल्या-नंतर त्यांच्या घटकसंघनेत कितीही फरक झाला असला तरी, प्रथमतः अगदी सारख्या असलेल्या पेशींतून शून्य आलेले असतात.

आतां वनस्पतींविषयी विचार केला तर, त्यांच्या शरीराची उत्पत्ति ही एकाच पेशीपासून

झालेली असते, व त्यांच्या शरीराची घटनाही पेशीमय झालेली असून त्यांच्या शरीरगुणधर्मानुरूप त्यांच्यांत शारीरिकधातु बनलेले असतात. त्यांचा एकंदर आयुष्यक्रम ताडून पाहिला असतां त्यांच्यामध्येही प्राण्यांच्याप्रमाणे बहुतेक क्रिया घडून येत असतात. त्यांची वाढ होण्यास त्यांना अन्नाची जरूरी आहे. श्वासोच्छ्वासाची क्रियाही त्यांच्यांत चालू असते. जरी तिचे प्रमाण त्यांच्यामध्ये कमी असले तरी ती क्रिया ते जिवंत राहण्यास आवश्यक आहे. प्रजोत्पत्ति त्यांच्यांत सुद्धा चालू असते. तर वनस्पति आणि प्राणी या दोहोंमध्ये फरक काय आहेत, हे जाणणे आवश्यक आहे. स्थूलमानाने पाहिले असतां त्यांच्या शरीराच्या घटकपेशींचे पेशीवेष्टन हे वर सांगितल्या-प्रमाणे बहुधा-निरीन्द्रिय पदार्थांचे झालेले असते, व ते टणक असल्याकारणाने त्यांच्या शारीरिक पेशींच्या आंत अन्नाचे घन-रूप जाऊं शकत नाहीत. तेव्हां द्राव्यरूपांत व वायूच्या रूपांत असलेले अन्न ते शोषून घऊं शकतात. म्हणजे वनस्पति आपली उपजीविका हवेतील कार्बोनिंक आसिड वायु व जमिनीतील पाण्यांत द्राव्य झालेले क्षार यांच्यावर करतात. यांच्या शरीरांत अन्नपचननलिकाही नाही, किंवा मलोत्सर्ग करणारी इंद्रियेही नाहीत. तेव्हां अन्नाचे पचन होऊन चैतन्यद्रव्याची वाढ कशी होते हे जाणले असता वनस्पति व प्राणी यांच्यामध्ये जो मुख्य फरक आहे तो लक्षांत येईल. त्यांच्या चैतन्यद्रव्यांत व प्राण्यांच्या चैतन्यद्रव्यांत रासायनिकरीत्या कांहीच फरक नाही. प्रथमतः नेहमींचे दृष्टोत्पत्तीस पडणारे वृक्ष, वेळी, इत्यादि उच्च दर्जाचे वनस्पतींसंबंधी विचार केला तर त्यांच्यामध्ये हरितरंजन हे द्रव्य प्रामुख्याने हजीर असल्याचे दिसून येते. हे त्यांच्या शारीरिक पेशींमध्ये पेशीचैतन्यद्रव्यांत (cytoplasm) त्याचे खास बनलेले लहान मोठे ठिपक्यांत तयार होऊन त्या ठिपक्यांमध्ये विरलेले असते. हे हरितरंजनयुक्त चैतन्यद्रव्याचे ठिपके विशेषतः पानांमध्ये पुष्कळ प्रमाणाने झालेले असतात व म्हणूनच पानांचा रंग हिरवा दिसतो. या

हरितरंजनयुक्त चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्यांमुळे ह्या वनस्पतींना आपले जीवनाचे पोषण करण्यास एका तऱ्हेने विशिष्ट शक्ति प्राप्त झालेली असते. ती अशी दिवसा सूर्यप्रकाश पडल्यावर सूर्यकिरणांतील कांहीं किरणरूपी शक्ति हें हरितरंजन शोषून घेते व त्याच्याशीं संलग्न असलेल्या चैतन्यद्रव्याच्या ठिपक्याला ती मिळवून देते. या शक्तीच्या साहाय्याने तो हरितरंजनयुक्त चैतन्यद्रव्याचा ठिपका हवेंतील शोषून घेतलेल्या कार्बोनिक् आसीड वायूचें पृथक्करण करूं शकतो व लगेच जमिनींतून शोषून घेतलेल्या पाण्याशीं त्या कर्बोनिचें मीलन करून त्याचें एक शर्करामय द्रव्य बनवितो; या प्रकारानें बनविलेल्या शर्करामय द्रव्यांपासूनच पुढें (starch) सत्त्व किंवा खळ बनली जाते व तिचा वनस्पतीला अन्नाप्रमाणें उपयोग होतो. हवेंतील कार्बोनिक् आसीड वायूचें पृथक्करण फक्त सूर्यप्रकाश असतांना म्हणजे दिवसास व ज्या पेशींत हरितरंजन आहे त्यांतच होतें. पुढां तें होत असतांना प्राणवायु जो निराळा पडतो तो वायुरूपानें वनस्पतीच्या शरीरांतून बाहेर पडून हवेंत मिसळून जातो. याप्रमाणें दिवसा वनस्पति या व्यापारांत हवेची शुद्धता घडवून आणतात. या तऱ्हेचा व्यापार प्राणी घडवून आणू शकत नाहीत. कारण त्यांच्यामध्ये हें हरितरंजन बनलेलें नसतें. प्राण्यांना शर्करामय द्रव्य किंवा सात्त्विक अथवा खळमय द्रव्य उत्पन्न करण्याची शक्ति नाही. त्यांना या द्रव्यांसाठीं या वनस्पतींवरच अवलंबून राहवें लागतें. शिवाय चैतन्यद्रव्याची वाढ होण्यास जें नैट्रोजन मूलद्रव्य लागतें तें वनस्पति जमिनींतून नैट्रेट या क्षाररूपानें पाण्याबरोबर द्राव्यरूपांत शोषून घेतात. हे नैट्रेटक्षार, म्हणजे यवक्षार, सोरास्वार इत्यादि, जमिनींत थोड्याबहुत प्रमाणांने मुरलेले असतातच, ब झाडांचीं मुळे त्यांचें द्राव्यरूपांत शोषण करतात. हें शोषून घेतलेलें क्षारयुक्त द्रव्य झाडांच्या स्क्ंधांतून व फांथांतून वर चढून पानांत येतें; व सूर्यप्रकाशांतच जेव्हां सत्त्व तयार

होतें तेव्हां त्या ठिकाणीच बहुधा; पृथक्करण-क्रिया व मीलनक्रिया यांच्या साहाय्याने त्यांच्यापासून झाडें चैतन्यद्रव्योत्पादक ओजसद्रव्यें (Nitrogenous) तयार करतात व त्यांचा उपयोग झाडांची वाढ होण्यास होतो. अशा रीतीने जमिनीतील नैट्रेट क्षारापासून ओजस किंवा मांसोत्पादक द्रव्यें (proteids) तयार करून चैतन्यद्रव्याची वाढ घडवून आणण्याची शक्ति फक्त झाडांनाच आहे. तशी शक्ति प्राणिमात्राला नाही. प्राण्यांना ह्या तऱ्हेचा अन्नाचा पुरवठा होण्यास वनस्पति किंवा इतर प्राणी ह्यांच्यावरच अवलंबून राहावें लागतें. सारांश, वृक्ष वगैरे वनस्पतींना आपलें अन्न अति सुलभ अशा घटक क्षारांपासून बनवितो येतें, परंतु प्राण्यांना अशा प्रकारची शक्ति नसल्याकारणाने तसे करता येत नाही. आतां अळबें (mushrooms) वगैरेसारख्या कांहीं हरितरंजनरहित वनस्पति आहेत. त्यांना मात्र वर सांगितलेलें दोन प्रकारचें अन्न तशा प्रकारच्या पृथक्करण व मीलन क्रिया घडवून आणून, तयार करण्याची शक्ति नसते. हरितरंजनाच्या अभावां तीं सत्त्वान्न बनवू शकत नाहीत, म्हणून शर्करासम तयार झालेल्या पदार्थांचा अन्नादाखळ पुरवठा त्यांना बाहेरून व्हावा लागतो. पुनः, चैतन्यद्रव्याचें एक मूलघटकद्रव्य नैट्रोजन हें त्यांना अगदीं सुलभ अशा यवक्षार-रूपानें शोषून घेऊन त्याचें ओजस पदार्थांत रूपांतर करता येत नाही; तथापि चैतन्यद्रव्याची वाढ करणारे ओजस पदार्थ त्यांना वरच्या दर्जाचे जास्त गुंतागुंतीचे क्षारांपासून तयार करण्याची शक्ति आहे. केवळ प्राण्यांप्रमाणें त्यांना मांसोत्पादकद्रव्यांवरच त्यांच्यासाठीं अवलंबून राहण्याचें कारण पडत नाही. स्थळसंकोचास्तव येथें याच्यासंबंधी जास्त तपशीलवार विवेचन करता येत नाही.

वर म्हटल्याप्रमाणें प्राण्यांचीं अथवा वनस्पतींचीं शरीरें एकपेशीय किंवा बहुपेशीय असतात. बहुपेशीय शरीरांतील पेशींचीं रूपांतर होऊन त्यांचे निर-

ताळे शारीरिक धातु झालेले असतात व त्यांच्या तऱ्हे-तऱ्हेच्या रचना होऊन इंद्रिये व अवयव झालेले असतात. अशा प्रकाराने शरीर उच्च दर्जा पावते. तेव्हां प्राणिशास्त्रातील प्राण्यांच्या शारीरिक रचनेसंबंधी माहिती देणे अथवा वनस्पतिशास्त्रातील वनस्पतींच्या शारीरिक रचनेसंबंधी माहिती देणे, ही एक त्या त्या शास्त्राची बाब होय. याला शारीरशास्त्र (Morphology) म्हणतात. परंतु नुसत्या शरीररचनेसंबंधी माहितीने पूर्ण बोध होऊं शकणार नाही; तर प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे शारीरिक व्यापार कोणते आहेत व ते कसे चालतात, याविषयीची माहितीही प्रथित झाली पाहिजे; व ही माहिती म्हणजे त्या त्या शास्त्राची दुसरी बाब होय. याला शरीरगुणधर्मशास्त्र (Physiology) म्हणतात. बहुपेशीय शरीराचा पाया एकाच मूल पेशीने घातला जातो, व तिची विभागणी होऊन व त्या विभागलेल्या पेशी पुन्हां पुन्हां विभागून जाऊन एकत्रपणाने विकास पावतात, व नंतर त्यांची रूपांतरं होऊन बहुपेशीय शरीर बनते. यासंबंधाची सविस्तर माहिती ही त्या त्या शास्त्राची तिसरी बाब होय. याला गर्भविकासशास्त्र (Embryology) म्हणतात. तेव्हां, शारीरशास्त्राच्या अनुरोधाने प्रत्येक प्राण्याची माहिती देणे आवश्यक आहे, व अशी माहिती संक्षिप्त रीतीने एखाद्या प्राण्याबद्दल किंवा वनस्पतीबद्दल दिली असता तिच्यावरून त्या प्राण्याचा अथवा त्या वनस्पतीचा आयुष्यक्रम (Life History) समजला जातो. आतां प्रत्येक व्यक्तिमात्राची या तिन्ही बाबींप्रमाणे निरनिराळी माहिती देणे अशक्य असले तरी थोड्या प्रयत्नांती, व प्राण्यांसंबंधी अथवा वनस्पतींसंबंधी चांगले अवलोकन केले असता, असे आढळून येईल की, या भूतलावर सारख्या सारख्या व्यक्ति पुष्कळ असून त्यांचे सर्वसाधारण असे पुष्कळ समूह करता येतात. उदाहरणार्थ, मांजर, चित्ता, वाघ, सिंह, या जनावरांचा एक लहानसा समूह होऊं शकतो, व त्याला व्याघ्रजाति (genus) हें नांव देतां येईल. तेव्हां ही विविध जनावरे या समूहाचे जाति-विशेष (species) होत. प्रत्येक जातिविशेष हा

थोड्या किंवा पुष्कळ व्यक्तींचा झालेला असतो. या समूहापैकी एखादें जनावर (type) प्रतिरूप कल्पून त्याच्या शरीराचें धर निर्दिष्ट केलेल्या बाबींप्रमाणे सर्वसाधारण वर्णन दिलें असता तें या समूहातील सर्व व्यक्तींना लागू होतें; व अशा रीतीने सर्व प्राण्यांचे समूह करून तें वर्णन करणें शक्य होतें. तसेंच वनस्पतींसंबंधानें आहे. आतां व्याघ्रजाति मांसभक्षक आहे, तसेंच कुत्र्याची जात पण मांस-भक्षक आहे. तेव्हां या दोहों जातींमध्ये ताडून पाहून जें साम्य दिसेल तें लक्षांत आणून त्यावरून त्यांचा एक वरच्या दर्जाचा समूह बनवितां येतो; त्याला मांस-भक्षक पशु असें म्हणतात. या समूहाला (order) गण म्हणतात. याचप्रमाणें गाई, घोडा व गैरे सारखे-पणा असणारे पशूंचा एक गण होतो; त्याला खुर-युक्त पशु म्हणतात. त्याचप्रमाणें मनुष्य व मनुष्यवत् प्राण्यांचा एक गण होतो. आतां हे सर्व गण जर ताडून पाहिले तर त्यांच्यांत कांहीं प्रकारानें थोडेंसें साम्य आहे असें लक्षांत आल्यावांचून राहणार नाही. तेव्हां या साम्यामुळे ह्या सर्व गणांचा एक मोठा समूह बनतो; त्याला वर्ग (class) म्हणतात. या वर निर्दिष्ट केलेल्या गणांचा वर्ग म्हणजे सस्तनप्राणी (mammalia) हा होय. याप्रमाणें शरीररचना, शरीरगुणधर्म, व शरीरविकास पावणें अथवा गर्भ-विकास पावणें, या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्राण्यांचे अथवा वनस्पतींचे समूह निरनिराळ्या दर्जांचे बनविणें याला वर्गीकरण म्हणतात. ही एक चवथी बाब होय; व हिला वर्गीकरणशास्त्र (Classification) म्हणतात. वर्गीकरणाच्या रूपानें सर्व माणसांच्या किंवा वनस्पतींच्या संबंधी माहिती एकवटून देणें शक्य होतें.

हें वर्गीकरण करतांना एक मुख्य गोष्ट प्रमुखत्वानें पुढें येते, ती ही की, अगोदर प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे जातिविशेष ठरले पाहिजेत; व दुसरी ही की, जातिविशेष म्हणजे काय, आणि ते कसे ओळखावयाचे, व ते निश्चित आहेत किंवा बदलूं शकतात, ह्या गोष्टींचा निर्णय करावा लागतो. जातिविशेषांमध्ये कालें-

करून फरक होतो, किंवा होऊ नाही, ही या शास्त्रां-
तील एक मोठी वादग्रस्त बाब आहे. याबद्दल येथे
जास्त ऊहापोह करता येत नाही. जातिविशेष
म्हणजे थोड्या किंवा बहुत व्यक्तींचा अशा तऱ्हेचा
एक समूह, की त्यांच्यातील व्यक्तिमात्रांत सर्व मुख्य
लाक्षणिक गोष्टींमध्ये अगदी साम्य असते, व या सर्व
व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीतीने फलद्रूप सुप्रजा
निर्माण करू शकतात, व या प्रजेत त्यांच्या प्रतिरूपाहून
थोड्याशा प्रमाणावर होणाऱ्या जन्मसिद्ध व्यक्तीभेदा-
मुळे (variation) थोडासा फरक दिसला तरी तो फरक
बजा केला असता ही प्रजा पूर्वेजांच्या प्रमाणेच अस-
णारी निपजलेली असते. पुनः, प्रत्येक जातिविशेषाला
मर्यादा घालणारे एक लक्षण दिसून येते, ते हे की,
जातिविशेषांतील व्यक्तिमात्रांत फलद्रूपता किंवा सुप्र-
जाजनकत्व हे विपुलतेने दृष्टीस पडते. परंतु ते क्वचित्-
तच निरनिराळ्या जातिविशेषांच्या व्यक्तींमध्ये दृष्टो-
पत्तीस येते. बहुतकरून अशा व्यक्तींमध्ये संयोग
झाल्यास प्रजाजनकत्व घडून येत नाही, व यदाकदा-
चित् प्रजा निष्पन्न झाली तर ती वांछ निपजते.

जरी वर सांगितलेली ही लक्षण जातिविशेषांचा
निर्णय करण्यास उपयोगी पडतात, तरी जातिविशेष
निश्चित करताना मतभेद होण्याचा बराच संभव
असतो. पुन्हा, काही शास्त्रज्ञांच्या मताप्रमाणे जाति-
विशेष हे ईश्वरप्रणीत असल्यामुळे निश्चित आहेत व
त्यांत फेरफार होत नाहीत, तर इतर शास्त्रज्ञांच्या
मताप्रमाणे जातिविशेष हे निश्चित असे ईश्वरप्रणीत
नसून उत्क्रांतीच्या तत्त्वानुरूप झालेले आहेत, व
त्यामुळे त्यांत फेरफार होऊ शकतात व नवेनवे
जातिविशेष कालांतराने घडून येतात. आद्यकालीन
प्राणी व वनस्पति आज या भूतलावर ज्या स्थितीत
सांपडतात त्या स्थितीतच त्या या पृथ्वीतलावर उत्पन्न
झालेल्या नसून या अनंत कालामध्ये, सृष्टीच्या आरं-
भापासून आतापर्यंतच्या काली, प्रगतिपर उत्क्रांतितत्वा-
नुसार विकास पावत पावत बनलेल्या आहेत. यावरून
ह्या सजीव सृष्टीच्या उत्क्रांतीचा इतिहास किती
अगाध आहे, व ही उत्क्रांति कशी पायऱ्यापायऱ्यांनी

घडून आली, यासंबंधीची माहिती किती महत्त्वाची
आहे, हे वाचकांच्या सहज लक्षांत येण्यासारखे आहे.
ह्याबद्दल तपशीलवार विवेचन येथे देणे अशक्य आहे.
तरी एकंदरीत सांगावयाचे म्हणजे, उच्च दर्जाचे प्राणी
व वनस्पति हे अनुक्रमे खालच्या दर्जाचे प्राणी व
वनस्पति यांच्यापासून क्रमाक्रमाने प्रगतिपर उत्क्रांति
पावत जाऊन घडून आलेले आहेत. ह्या गोष्टीला
मुख्य पुरावा मिळतो तो तुलनात्मक शारीरशास्त्राचा,
गर्भविकासशास्त्राचा, व उत्खातजीवनशास्त्राचा होय.
चार्ल्स डार्विन याने इ. स. १८५९ ह्या वर्षी चांगल्या
तऱ्हेने मीमांसा करून 'शास्त्रज्ञांची खात्री करून दिली
की, प्राणी व वनस्पति यांची प्रगतिपर उत्क्रांति होते.
येथे ह्या विषयांत जास्त खोल जाता येत नाही. जाति-
विशेषांबद्दल आधुनिक शास्त्रज्ञांचा कल, साधारणतः,
त्यांच्यांत उत्क्रांतिपर फरक होतो, हे तत्त्व ग्राह्य
करण्याकडे झालेला आहे.

जातिविशेष हा वर्गीकरणाचा पाया होय, व ह्या
पायाचा निर्णय झाल्यावर वर्गीकरणाची इमारत बांधा-
वयाची असते. हे वर्गीकरण करीत असताना एक मोठी
गोष्ट लक्षांत येते, ती ही की, प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे
मोठमोठाले समूह जरी निरनिराळे अलग आहेत
असे दिसले तरी ते पायरीपायरीने उन्नतावस्थेप्रत
आलेले असावेत, व ते सर्व साधारणतः प्रगतिपर
उत्क्रांतीच्या तत्वावरच झालेले असावेत. तेव्हा
प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे वर्गीकरण करणे म्हणजे
त्यांची एक प्रकाराने वंशावळीच तयार करणे होय.

वरील तुरळक विवेचनावरून आधुनिक जीवन-
शास्त्राची खरी कल्पना सुद्ध वाचकांच्या लक्षांत आली
असेलच. या निबंधांत स्थलसंकोचामुळे जीवन-
शास्त्राचे विस्ताररूपाने पूर्ण विवेचन करणे शक्य
नाही. हे शास्त्र म्हटले म्हणजे प्राणिशास्त्र व वनस्प-
तिशास्त्र ह्या दोन शाखांतील एकंदरीत सर्वसाधारण
तात्त्विक सिद्धांतांचे रहस्य दाखविणारे शास्त्र होय.
यांत सरसकट प्राण्यांविषयी किंवा वनस्पतींविषयी

विचार केलेला नसतो, तर या, शास्त्राच्या तात्त्विक सिद्धांतांची फोड होण्यास व त्यांच्या अंमलबजावणीचे कार्य कोणत्या रीतीने होत असते हे समजून घेण्यास काहीं टक्क प्राण्यांचा व वनस्पतींचा आयुष्यक्रम संगतवारीने यात दिलेला असतो, व त्यावरून ते सिद्धांत कसे निष्पन्न शकतात हे दाखविलेले असते.

अशा प्रकारचा शास्त्रीय पद्धतीने विवेचन करून लिहिलेला जीवनशास्त्रावरचा एकादा ग्रंथ आमच्या मराठी वाङ्मयांत इंग्रजी अमदानी सुरू होण्यापूर्वी एकही नाही. संस्कृत भाषेमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा स्वतंत्र ग्रंथ एकही नाही. ह्याचें कारण हेंच की, या विषयाचा अशा दृष्टीने आमच्या अर्थ कर्षींनी अभ्यास केलेला दिसत नाही, व त्यांचे लक्ष ह्या विषयाकडे अशा धोरणाने वेधले गेले नव्हते, असे म्हणणे भाग पडते. काहीं थोडीबहुत शास्त्रीय पद्धतीची माहिती प्राणी किंवा वनस्पति यांच्या संबंधाने वाग्भट वगैरे वैद्यकीय ग्रंथांत आहे; तरी आधुनिक शास्त्रांच्या माहितीशी ताडून पाहिली असता ती फारच कमी पडते, व तिचे धोरणच निराळ्या तऱ्हेचे आहे. हिंदुस्थानांत इंग्रजी अंमल पूर्णपणे बसल्यावर व पाश्चात्य संस्कृतीशी दाट दळणवळण झाल्यावर, व विशेषकरून आमच्या देशांत आंग्लवैद्यकाचा अभ्यास सुरू झाल्यावर, आमच्या लोकांचे लक्ष या विषयाकडे किंचित् लागले असे म्हणण्यास हरकत नाही. पाश्चात्य देशांतही हे शास्त्र अलीकडेच पूर्णत्व पावले आहे. मुंबई इलाख्यांत “ग्रॉड मेडिकल कॉलेज” स्थापन झाले तेव्हां ह्या विषयाच्या अभ्यासाचा ओनामा सुरू झाला म्हणावयाचा. मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये बी. ए. व बी. एस्. सी. या परीक्षांसाठी जीवनशास्त्र, प्राणिशास्त्र व वनस्पतिशास्त्र हे विषय अभ्यासाकरिता नेमले गेले, तेव्हांपासून याचा पाया घालण्यांत आला असे म्हणता येईल. युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेत जरी हे विषय नेमले गेले तरी या विषयाकडे मंडळींचे लक्ष जसे लागवें तसे लागलेले नाही. काहीं तुरळक मंडळीने या विषयाचा अभ्यास केला व त्यांच्या श्रमामुळे या विषयासंबंधी थोडी माहिती

सर्वसाधारण समाजामध्ये पसरली. परंतु ती माहिती फारच अपूरी असून या शास्त्राच्या आधुनिक प्रगतीच्या मानाने पासंगालाही पुरणारी नाही. जी माहिती उपलब्ध आहे ती केवळ भाषांतररूपाने प्रसिद्ध झालेली आहे. वनस्पतिशास्त्र म्हणून या शास्त्राची एक शाखा आहे, तीवर कांहीं किरकोळ पुस्तके मराठी भाषेत झाली आहेत. तीं सर्व जुन्या इंग्रजी पुस्तकांच्या आधारेने केलेली असल्यामुळे आजच्या कालाला ती माहिती जुनी ठरते. इंग्रजी शास्त्रीय परिभाषिक शब्दांना मराठीत अनुरूप पारिभाषिक शब्द ठरलेले नसल्याकारणाने भाषांतर करतांना किंवा एकादा लेख लिहितांना मोठा घोटाळा उडतो व विविधता उत्पन्न होते, व ती तशी झालेली दिसून येते. अलीकडे सरकारी विद्याधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कांहीं शाळांतील क्रमिक पुस्तकांमध्ये सजीव सृष्टिज्ञानासंबंधी स्वल्प अशी शास्त्रीय माहिती दिलेली आढळून येते. परंतु दिखगिरीची गोष्ट ही आहे की, हे मराठी वाङ्मय निव्वळ भाषांतररूपाने तयार केलेले असून त्यांत बर सांगितलेला पारिभाषिक शब्दांच्या संबंधी घोटाळा झालेला आहे. शिवाय हे भाषांतराचे काम तज्ज्ञ मनुष्याजवळून करून घेतल्याचे दिसत नाही. कारण शास्त्रीय विषयाच्या ज्ञानाच्या अभावी भाषांतरांत घुका झालेल्या आहेत.

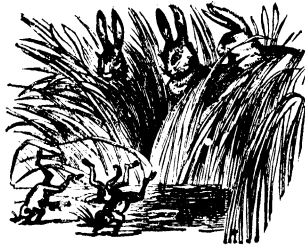
जीवनशास्त्राची दुसरी शाखा म्हणजे प्राणिशास्त्र. ह्याचीही तीच स्थिति होय. मराठीमध्ये प्राणिशास्त्रावर स्वतंत्र असा एकही ग्रंथ निर्माण झालेला नाही. काहीं टक्क जनावरांसंबंधी माहिती भाषांतररूपाने प्रसिद्ध झालेली आहे. त्या सर्वांत हिंदुस्थानांतील सर्प हे पुस्तक काहींसे बरे आहे. लेखक कै. वा. वि. गो. चिपळोणकर हे मोठे प्राणिशास्त्रज्ञ नव्हते, तरी त्यांचे पुस्तक शास्त्रीय पद्धतीने लिहिलेले असून पुष्कळ उपयोगी आहे. त्यांनी वापरलेले पारिभाषिक शब्द पुष्कळ उपयोगी व सुलभ असून त्यांतील बरेचसे शब्द कायम भसे ठरविता येण्यासारखे आहेत. जती लोकांच्या बरोबर केलेली त्यांची सर्व खपटपद व त्यांनी मिळ-

विलेला अनुभव सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोग-दृष्टीने जरी विशेष नसला तरी त्यांची एकंदर माहिती विश्वसनीय होय. सविष व निर्विष सर्प ओळखण्याची माहिती जी त्यांनी दिली आहे ती आजच्या काळाला जुनी असून व्यावहारिकदृष्ट्या फारसी उपयोगी नाही. आधुनिक सर्पशास्त्रवेत्ता कर्नल वॉल ह्याने जें पुस्तक ह्या विषयावर छापलें आहे त्याच्यांत सर्वसाधारण जनतेला सुलभ रीतीने सविष व निर्विष सर्प चटकन ओळखतां यावे अशी माहिती दिली आहे; व सर्गकारी सर्प ठिकाणच्या दवाखान्यांतून ही माहिती सचित्र नकाशाच्या रूपानें प्रसिद्ध करण्यांत आलेली आहे.

जीवमैत्रिपशास्त्र म्हणून एक लहानसें पुस्तक रा. मराठे यांनी इंग्रजी इंदियविज्ञानशास्त्राचें भाषांतर करून छापलेलें आहे. हें पुस्तक सुधारून छापिलें असतां फार उपयोगी पडण्यासारखें आहे. आतां खुद्द जीवनशास्त्रावर कै. प्रो. वि. बा. भाटे, बी. ए., यांनी लिहिलेले “जीवनशास्त्राची सामान्य तत्वे” हें पुस्तक झालेले आहे. ग्रंथकारानें जे पारिभाषिक शब्द वापरले आहेत, त्यांपैकी पुष्कळ आमच्या मते अप्राप्त आहेत.

ग्रंथकार प्रस्तावनेत म्हणतात कीं, प्राणी आणि वनस्पति यांच्यासंबंधी सामान्य माहिती अगदी सोप्या भाषेत देतांना पारिभाषिक शब्दांना देववेल तितका फाटा दिला पाहिजे. हें तत्त्व जरी प्राक्त्य आहे तरी शास्त्रीय अर्थ साधण्यास व विषयाची सुसंगतता राहण्यास जिकडे ते शब्द आवश्यक आहेत तिकडे ते वापरलेच पाहिजेत. एकंदरीत विषय सुलभ होणें हें पारिभाषिक शब्दांच्या अडचणीवर अवलंबून नसून ते कुशलतेनें वारपतां येणें यावर अवलंबून आहे. पुनः ग्रंथकार म्हणतात कीं, विषय गोड, मनोरंजक व सुलभ करण्याकरितां उपमांची योजना जरा बऱ्याच दिल्या हातानें केलेली आहे. आमच्या मते या पुस्तकांत त्यांचा अतिरेक झालेला आहे. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी विषयाची सुसंगतता नाहीशी झालेली दिसते. या गोष्टी खेरीजकरून पुस्तक एकंदरीत बरें आहे, व तें निवळ भाषांतर आहे असें म्हणतां येणार नाही. सदर पुस्तक छापून वीस वर्षे होऊन गेली आहेत, व या दीर्घ कालावधीत जीवनशास्त्रामध्ये पुष्कळ प्रगतिही झाली आहे. तेव्हां जीवनशास्त्रावर मराठीत एकादा नवीन ग्रंथ होणे फार इष्ट आहे.

विनायक नानाभाई हाटे,

वनस्पति-शास्त्राचा स्थूल इतिहास.

[प्रो. रघुनाथ विष्णु दामले, बी. ए., शेतकी कॉलेज, कानपुर.]

व्याख्या:— अपुष्पाः फलवन्तः ये ते वनस्पतयः स्मृताः अशी स्मृतिकारिणीं 'वनस्पति' शब्दाची व्याख्या दिली आहे. म्हणजे ज्यांस फुलें न येतां फळें लागतात, त्यांस वनस्पति म्हणावें. परंतु व्यवहारांत साधारणपणें 'वनस्पति' शब्दाचा अर्थ 'औषधीय वनस्पति' असा समजण्यांत येतो. अशा स्थितींत स्मृतिकारिंचा अथवा व्यावहारिक वनस्पति शब्दाचा संकुचित अर्थ घेतला तर सर्व सपुष्प अथवा विपुष्प वर्गातील वेली, इत्यादि जातींचा किंवा शैवाल, पाणकेश, आर्लिषी इत्यादि जातींचा पूर्ण अंतर्भाव वनस्पति शब्दांत न होतां, केवळ त्यांपैकी फुलें न येतां फळें उत्पन्न करणाऱ्यांचा किंवा औषधीय वनस्पतींचा बोध वनस्पति शब्दानें होईल. वास्तविक वन म्हणजे अरण्य अथवा जंगल. अर्थात् अरण्यांत अथवा अरण्यसदृश जागेंत उत्पन्न होणाऱ्या सर्व नैसर्गिक उद्भिज्जांचा अंतर्बोध 'वनस्पति' शब्दांत होणें अब्दय आहे, व याच अर्थानें आम्ही वनस्पति शब्दाचा उपयोग करणार आहों.

प्राचीन माहिती.

मनुष्यप्राण्याच्या प्रथम उत्पत्तीपासून वनस्पतींचें ज्ञान त्याला असलें पाहिजे. कारण वनस्पतीवरच त्याची उपजीविका असे. कंदमुळांचा, पानांचा अथवा फळांचा उपयोग करून आपला निर्वाह करणें त्या प्राथमिक स्थितींत मनुष्यप्राण्यास भाग असे. असजसा वनस्पतींशी त्याचा अधिक परिचय होत गेला, त्याप्रमाणें वनस्पतीकडून मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या खाद्य वस्तूबद्दल त्यास अधिक माहिती होत गेली. खाद्यादि वस्तु वेळेवर सतत मिळविण्याच्या त्याच्या मनातील कल्पनेबरोबर कृषीची कल्पना उदय पावली. तसेंच वनस्पतींच्या उपयोगानें जखमादि दुखापती बऱ्या होतात अशा अनुभवांमुळे वनस्पतींच्या औषधीय गुणांची कल्पना त्यास अधिकाधिक होत जाऊन त्या

कल्पनेचा वैयक्तशास्त्रांत विकास झाला. म्हणजे क्रमाक्रमानें वनस्पतींच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपयोगाचा परिचय मनुष्यप्राण्यास जसजसा होत गेला, तसतशी वनस्पतिशास्त्राच्या भिन्न भिन्न अंगांच्या शास्त्रीय बाजूची उत्पत्ति होत गेली. वेदकालांत सोमादि वनस्पतींचें ज्ञान तत्कालीन ऋषींना चांगलें होतें. त्यांनी सोम-वनस्पतींचें वर्णन वेदाच्या ऋचेंत वेगवेगळ्या शब्दांनी गायिलें आहे. आयुर्वेदांत वनस्पतींच्या औषधीय उपयोगाचें वर्णन केलें आहे. म्हणजे वेदकालीन लोकांना कांहीं वनस्पतींचें औषधीय तसेंच अन्नदृष्ट्या व्यावहारिक उपयोगी ज्ञान होतें ह्यांत संशय नाही. अश्विनी-कुमारासारखे वैद्य त्या काळीं झाले. त्यांना वनस्पतींच्या औषधीय गुणांचें साकल्यानें ज्ञान नव्हतें असें म्हणणें धाड्याचें होईल. परंतु हल्लीं जसा वनस्पतींच्या अंतर्बाह्य भागांच्या एकंदर गोष्टींचा विचार वनस्पतिशास्त्रांत केला जातो, त्याप्रमाणें त्यावेळीं विचार होत असेल असें वाटत नाही. केवळ वनस्पतींचा औषधीय उपयोग कोणता, अथवा व्यवहारांत अन्नासाठीं तिचा उपयोग करितां येतो किंवा नाही, एवढ्याच दृष्टीनें विचार त्या वेळीं होत असेल. वनस्पतींच्या बाह्यांगाचें तसेंच अंतरंगाचें वर्णन प्रत्येक अंगाचा वनस्पतींच्या आयुष्य-क्रमांत होणारा उपयोग, वनस्पतींचा परस्परसंबंध अथवा सृष्टीतील त्यांचा विकास, त्यांचे शारीरिक भेद व वर्गीकरण, प्राकृतिक गोष्टींमुळे त्यांच्या शरीररचनेवर दिसणारा परिणाम, त्यांचा भूतळातील प्रसार, बगैरे शेंकडो प्रश्नांचा सोपपत्तिक विचार जसा प्रस्तुत वनस्पतिशास्त्रांत केला जातो, तशा प्रकारचा वनस्पतिशास्त्रावर विचार त्या काळीं झाला नव्हता. औषधीय ज्ञान अथवा अन्नदृष्ट्या उपयोग ह्यापेक्षा अधिक माहिती तेव्हां नव्हती. जसें जसें लोकांच्या परिस्थितींत परिवर्तन होत गेलें त्याप्रमाणें त्यांचा परिणाम शास्त्रीय शोधक विचारांवरही दृष्टीस पडत गेला.

प्राचीन इजिप्शियन व ग्रीक लोकांना सुद्धा वनस्पति-शास्त्राची थोडी बहुत माहिती होती. परंतु त्यांचेही लक्ष्य इतरांप्रमाणे वनस्पतींच्या खाद्योपयोगी अथवा औषधीय गुणवैशिष्ट्याकडे असे. ख्रिस्ती शकाच्या सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी थियोफ्रेस्टस् नांवाच्या ग्रीक शास्त्रज्ञाने ‘ वनस्पतींचा इतिहास ’ नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला होता; व त्या ग्रंथात त्याने पांचशे वनस्पतींचा औषधीय दृष्टीने विचार केलेला आहे. डायस्कोरिडीज्, प्लिनी वगैरे शास्त्रज्ञांनी अशाच प्रकारचे ग्रंथ तयार केले होते. बृहत्संहितेचा काल साहाय्या शतकाचा जरी कल्पिळा तरी त्या ग्रंथातील वनस्पतीसंबंधी विचारांची दिशा अलीकडील शास्त्रीय धळणावर गेली आहे. अमरकोशातील वनौषधिवर्गाच्या शब्दमालिकेवरून पाहता त्याकाली वनस्पतींची किती तरी नावे लोकांस माहित होती. वाग्भट, सुश्रुत, चरक वगैरे ग्रंथांत वनस्पतीकांडाचा एक वेगळा अध्याय असून त्यांत वनस्पतींच्या वेगवेगळ्या गुणधर्मांचे विवेचन केले आहे. उदयनाने वनस्पतींना जन्म, तादण्य, जरा व मृत्यु ह्या चार अवस्था प्राण्यांप्रमाणे सारख्याच असल्याचा उल्लेख केला आहे. गुणरत्नाने वृक्षआयुर्वेद ग्रंथांत वनस्पतीसंबंधी जे वर्णन केले आहे, त्यावरून पाहता त्याला वनस्पतींच्या जीवन्क्रियेविषयी माहिती पुष्कळ होती असे कबूल करणे भाग पडते. शरीर-बाढ, सारमीकरण, उत्तेजनात्मक संवेदना, गति, रोगस्थिति वगैरे गोष्टीविषयी साकल्यविवेचन त्याने आपल्या ग्रंथांत केले आहे. इन्द्रियज्ञान-विषयासंबंधी त्याची माहिती व अनुमाने आधुनिक शास्त्रीय शुद्ध स्वरूपाची होती ह्यांत संशय नाही.

वर्गीकरण.

युरोपखंडातील शास्त्रज्ञांनी सुद्धा अठराशे शतकापर्यंत वनस्पतिशास्त्रांत जी कांही प्रगति केली ती बहुतेक वनस्पतींच्या शरीरवर्णनासंबंधीच होती. निरनिराळ्या वनस्पतींचा नामनिर्देश ठरविण्यांत व त्यांची जंत्री तयार करण्याकडे तत्कालीन शास्त्रज्ञांचे लक्ष असे. वनस्पतींच्या तुलनात्मक वर्णामागळे कांही वनस्पतींत परस्पर निकटसाम्य व आप्तसंबंध असतो हे त्यांच्या सहज लक्षांत येऊं लागले व त्यांचा परिणाम

वनस्पतिवर्गीकरणांत झाला. मनुष्य स्वभावतःच वर्गीकरणशील आहे. यामुळे परस्परसाम्य असणाऱ्या वनस्पतींचा वर्ग वेगळा व साम्य नसणाऱ्या वनस्पतींचा वर्ग वेगळा, अशा कल्पनेस वाव मिळून वर्गीकरणपद्धतीस सुरवात झाली, व ह्या रीतीने ‘ कृत्रिम ’ व ‘ नैसर्गिक ’ पद्धति अस्तित्वांत आल्या. कृत्रिम वर्गीकरणपद्धतीत वनस्पतींचे एक अथवा थोडे निवडक ठराविक रूप-विशेष लक्षांत घेऊन धर्म व मालिका ठरविलेल्या असतात. ह्या पद्धतीत वनस्पतींच्या इतर विशेष गुणांकडे लक्ष पुरविले जात नाही. म्हणून वर्ग व मालिका ह्यांत समाविष्ट केलेल्या वनस्पतींत कांही ठराविक रूपविशेषापेक्षा अधिक साम्य नेहमी असते असे नाही. शब्दकोशांत जवळ जवळ असणाऱ्या शब्दांच्या परस्पर अर्थाचा संबंध नसताही केवळ शब्दांच्या प्रथम वर्णाप्रमाणे शब्दरचना केलेली असते. तसेच कृत्रिम वर्गीकरणपद्धतीतील वर्गमालिकेंत असणाऱ्या वनस्पतींची रचना असते. कृत्रिम वर्गीकरणपद्धतीप्रमाणे आपल्याला एखाद्या वनस्पतीचे नांव शोधून काढतां येते. परंतु त्याबरोबर तत्संबंधीय इतर गोष्टी लक्षांत येणे शक्य नसते. कांही शास्त्रज्ञांनी एक रूपविशेषाऐवजी पुष्कळ रूपविशेषांचा विचार करून व परस्परांशी संबंध असणाऱ्या वनस्पतींची जंत्री तयार करून कृत्रिम वर्गीकरणपद्धति सुधारण्याचा प्रयत्न केला. उलट पक्षी, नैसर्गिक पद्धतीमध्ये गणांच्या सर्व रूपविशेषांचा विचार केला जाऊन बऱ्याच गोष्टींत साम्य असणाऱ्या गणांचा समावेश एका मालिकेंत केला जातो. तसेच त्याच तत्त्वावर मालिका उभारून त्यापासून वर्गादि मोठे विभाग केले जातात. म्हणजे शारीरिक स्थूल सूक्ष्म गुणांचा तुलनात्मक विचार केला जाऊन साम्य असणाऱ्या वनस्पतींचाच वर्ग अथवा संघ एकत्र करण्याकडे नैसर्गिक वर्गीकरणपद्धतीचे मुख्य तत्त्व असते. नैसर्गिक पद्धतीने वनस्पतींचे नुसते नांयच कळते असे नाही, तर गणांतील अथवा मालिकेंतील वनस्पतींचा परस्पर आप्तसंबंधही त्याबरोबर लक्षांत येतो. म्हणूनच नैसर्गिक वर्गीकरणपद्धत कृत्रिम वर्गीकरण-

पद्धतीपेक्षा अधिक श्रेष्ठ व उपयुक्त असते, व त्याच पद्धतीचा अनुवाद सर्व शास्त्रज्ञ आजकाल करीत आहेत. सिझलपिनियस, कॅम्पर, जंग, वॉल्हिन, मॉरिसन, टूर्नकोर्ट, लायनियस वगैरे मंडळी कृत्रिमवर्गीकरण-पद्धतीचे पुरस्कर्ते होते. यद्यपि बहुतेकजण कृत्रिम पद्धतीचे अनुयायी म्हणवीत तथापि निर्णायक रूप-विशेषांची संख्या अधिकाधिक योजून ते अप्रत्यक्ष रीतीने नैसर्गिक वर्गीकरणपद्धतीलाच मदत करीत. लायनीयसला आपली कृत्रिम वर्गीकरणपद्धति नीरस आहे, याची जाणीव होती. तथापि त्याने नैसर्गिक पद्धतीचा अवलंब न करितां इतरांप्रमाणे कृत्रिम पद्धतीचाच अनुवाद केला. रे, ज्युस्तु, कॅन्डोल, ब्राउन, लिंड्ले, हूकर, इंग्लर, वगैरे शास्त्रज्ञ प्रथम-पासूनच नैसर्गिक पद्धतीचे पुरस्कर्ते होते. सूक्ष्मदर्शक यंत्राचा शोध लागल्यावर जसजसा त्याचा उपयोग वनस्पति पाहण्यांत होऊ लागला, तसतसे विपुष्प वनस्पतींचे वर्गीकरण करणे अधिक सोईचे झाले. हॉफमीइस्टरचे शोधामुळे विपुष्प जातीच्या वनस्पति लोकांसमोर अधिक येऊ शकल्या. तसेच त्यांच्या जननेंद्रियासंबंधी माहिती अधिक मिळून उच्च सपुष्प व विपुष्प वर्गीतील वनस्पतींच्या जननेंद्रियांत साम्य असून गर्भधारणक्रिया व त्यानंतर बीजवृद्धि ह्या विषयासंबंधी अधिक प्रकाश त्यांच्या शोधामुळे पडला; व ह्या गोष्टीचा परिणाम वर्गीकरणपद्धतीवर झाल्या-शिवाय राहिला नाही.

बगीच्यांची वर्गीकरणास मदत.

आपल्या देशांत फळझाडांच्या बागा अथवा सुवासिक फुलांची रम्य उद्याने करण्याची जशी पद्धत असे, त्याप्रमाणे औषधीय वनस्पतींसंबंधी खास बगीचे केल्याचें कोठें ऐकितो नाही. मग वर्गीकरणपद्धतीवर सर्व वनस्पतींच्या खास बागा कोठून असणार ! अशा खासगी अथवा सार्वजनिक बगीच्यांत वेगवेगळ्या वनस्पतींचें तुळनात्मक दृश्य प्रत्यक्ष त्या जागी पाहण्यास मिळते. शिवाय एकाच नांवाच्या भिन्न वनस्पति ओळखण्यास

त्या जागी सोईचें झालें असतें. युरोपखंडांत अशा बागा करण्याची पद्धत निदान सोळाव्या शतकापासून दिसत आहे. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय विद्यापीठे असत, त्या ठिकाणी वनौषधि ओळखण्यास कांहीं वनस्पतींची बाग मुद्दाम तयार करवीत. पॅडुआ शहरी अशा प्रकारची बाग इ.स. १५४५ साली केल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर मोठमोठ्या शहरी स्थानिक विद्यापीठांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाकरितां असले बगीचे तयार करविले. लिप्झिक्, पॅरॅरेन्स, बोलेना, स्ट्रास-बर्ग, पिसा, पॅरिस, डब्लिन, एडिंबरो, क्यू वगैरे ठिकाणी अशा प्रकारचे जुने बगीचे पाहण्यास सांपडतात. यद्यपि प्रथम असल्या बगीच्यांत केवळ वनौषधींचा भरणा असे, तथापि पुढे पुढे सर्व प्रकारच्या वनस्पतींची लागण त्या बागांत होत गेली. कदाचित् आपल्या देशांत वनौषधि गुप्त राखण्याची प्रवृत्ति असल्याने, तसेच वनौषधींचा गुण षट्कर्णी झाल्यास तो गुण नाहीसा होईल ह्या भ्रामक समजुतीमुळे, सार्वजनिक अथवा खासगी वनौषधींचे खास बगीचे करण्याचा कोणीही प्रयत्न वैद्यराजांनी प्रयत्न केला असल्याचें दिसत नाही. एरव्ही राजे लोकांच्या आश्रयानें असले बगीचे, कोणी प्रयत्न केला असतां, खचित निर्माण झाले असते. जेथें रम्य उद्याने अथवा पुष्पवाटिका शहरोशहरी असत, त्या जागी असले स्वतंत्र बगीचे निर्माण होणे अशक्य नव्हतें. बगीचे न होण्याचें कारण कोणतेंही असलें तरी त्याच्या अभावी वनस्पति-शास्त्राच्या प्रगतीस आळा बसला, ही गोष्ट नाकबूल करितां येणें शक्य नाही. युरोपखंडांतील बगीचे राखण्याच्या पद्धतीमुळे वनस्पतींच्या वर्गीकरणास सोईचें झालें. जेथें प्रत्यक्ष वनस्पति पाहण्याची सोय नसे त्या ठिकाणी वनस्पति दुसरीकडून आणवून त्या वाळविल्या जात, व अशा वाळलेल्या वनस्पति एकत्र केल्या जात. ह्या रीतीने निरनिराळ्या वनस्पति प्रत्यक्ष जरी जिवंत स्थितीत पाहण्यास सांपडत नसत, तथापि वाळलेल्या स्थितीत त्या पाहण्यास सांपडून त्यांची कल्पना

करून घेतां येई. वनस्पति वाळवून जमा करण्याची चाल प्रथम इटालियन शास्त्रज्ञांनी सुरू केली. बगीचे करून, किंवा वाळविलेल्या वनस्पति जमा करून, अथवा वनस्पतींचीं हुबेहुब चित्रें तयार करवून, वनस्पतिशास्त्राचा अभ्यास करण्याकडे युरोपीय देशांतील शास्त्रज्ञांची प्रवृत्ति होती. अगदीं अलीकडे याच पद्धतीने आपल्या देशांत कांहीं बागा तयार झाल्या आहेत, व त्यामुळे वनस्पतिशास्त्रास थोडें प्रोत्साहन मिळालें आहे. शाहरणपूर, कलकत्ता, जयपूर, नागपूर, मुंबई, पुणे, बंगलोर वगैरे ठिकाणीं वनस्पतींच्या बागा शास्त्रीच पद्धतीनें तयार केलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणें कलमें-झाडे, फुलें, बीं, बियाणें पुरविणाऱ्या कांहीं व्यापारी दृष्टीच्या बागाही अस्तित्वांत आल्या आहेत. ह्या सर्वांचा परिणाम वनस्पतिशास्त्राच्या प्रगतीस कारणीभूत झाला आहे असें म्हणणें भाग आहे.

अंतररचना.

छेद घेऊन शरीरांतररचनेची माहिती अगदीं अलीकडील काळापर्यंत फारशी कोणास नव्हती. त्याचें कारण अंतररचना पाहण्याचें साधन जें सूक्ष्मदर्शक यंत्र, त्याचा शोध पूर्वी लागला नव्हता. जेव्हां त्या सूक्ष्मदर्शक यंत्राचा शोध लागला व त्यांतून सूक्ष्म पदार्थ पाहण्याची शक्ति अधिक वाढली, तेव्हां छेदशास्त्राचा अभ्यास करणें अधिक सोईचें झालें. तोपावेतो सर्व ज्ञान अनुमानधक्क्याचें होतें. त्या वेळीं वनस्पति कुजवून अथवा शिजवून तिच्या अंतर्भागाची कल्पना करावी लागे. माल्पी घी व ग्र्यू ह्या शास्त्रज्ञांनीं शरीररचनेसंबंधी पुष्कळ शोध केला; व त्यांचे शोधच ह्या विषयाचे आधारभूत पाये समजले जातात. रॉबर्ट हूकने ह्या विषयावर एक ग्रन्थ लिहिला आहे, त्यांत वनस्पतिशरीर पेशीमय असतें वगैरे वर्णन केलें आहे; व त्यानें प्रथम पेशी अथवा 'सेल' हें नांव चालू केलें, व तें अजूनही चालत आहे. तथापि शरीर-रचनेचें खरें मर्म त्या वेळीं उकललें गेलें नव्हतें. हॉफ्मीइस्टरानें सूक्ष्मदर्शकयंत्राच्या साहाय्यानें साध्या रचनेपासून संकीर्ण रचनेंत पर्यवसान होत गेल्याचें सप्रमाण

सिद्ध केलें. साध्या एकपेशीमय स्थितीपासून शरीर-रचनेस आरंभ होऊन उत्क्रमणानुसार वेगवेगळ्या संकीर्ण शरीर-रचनेंत त्याचा विकास होत गेला, असें त्यानें दाखविलें. वनस्पति-शरीर पेशीजालांचें बनलें असून जीवनव्यवहाराच्या वांटणीप्रमाणें वेग-वेगळ्या पेशीजालाकडून वेगवेगळ्या प्रकारचें काम होत असल्याचा पुरावा मिळत गेला. प्रत्येक सजीव पेशींत जीवरस असून तो नेहमीं अस्थिर असतो व सर्व जीवनव्यवहार त्याकडून होतात, तसेंच पेशीपेशींचा परस्परसंबंध जीवरसाच्या धाग्यांतून राहतो व त्यामुळे शरीरांतील सर्व सजीव पेशी परस्पर निगडित झाल्या असतात, वगैरे शोध सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या साहाय्यानें करितां आले. केंद्र, भित्तिका, जीवरस, जीवनरपिंड यांची सूक्ष्म माहिती अधिकाधिक मिळून वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंच्या शरीरांत तीं सर्व एकच स्वरूपाचीं असतात असें आतां सिद्ध झालें आहे. केंद्रविभागानें नवीन पेशी उत्पन्न होतात. तसेंच वंशवाढीतील गुणपरंपरा सुद्धा केंद्रांतील सूक्ष्म धाग्यावर अवलंबून असते असें पुष्कळांचें म्हणणें आहे. नागेली व हॅन्स्टीन ह्या शास्त्रज्ञांनीं असें ठरविलें आहे कीं, प्राण्याच्या अण्डाशयांची तसेंच वनस्पतींच्या बीजकोशांची अंतररचना मुख्य गोष्टीत सारखी असते; व ह्याच गोष्टींचा अनुवाद व्हॅन डीटवेम वगैरेंनीं केला आहे. शरीररचनेचा व जीवन-व्यवहाराचा इतका निकट संबंध आतां सिद्ध झाला आहे कीं, ज्याप्रकारचें काम ज्या इंद्रियांकडून व्हावयाचें असतें, त्याप्रमाणें त्या कामाला योग्य अशी रचना त्यास मिळते; म्हणजे कामाप्रमाणें रचना बनत जाते. इतका शरीररचनेचा व जीवनव्यवहाराचा निकट संबंध असेल असें पूर्वी कोणास वाटलें नव्हतें. शरीर-रचनाशास्त्रास ऊजितावस्था आणण्याचें श्रेय हॉफ्मी-इस्टर, ब्राऊन, नागेली, हॅन्स्टीन वगैरे मंडळीस आहे. इंद्रियांच्या पेशी-जाल-रचनेंत फरक असून ते फरक इंद्रियांकडून होणाऱ्या कामाला अनुरूप असतात. खोड, मुळ्या, पाळें व फुलें ह्या प्रत्येकाच्या पेशीजाल-रचनेंत पुष्कळ फरक असतो. तसेंच द्विदल, एकदल, बहुदल किंवा हंसराज वगैरे जातींतही रचना वेगळी

असते. रचनेच्या सरलासरलतेवरून वनस्पतीच्या विकासाची कल्पना दृढतर होते. डार्विन, वॉलेस वगैरे मंडळी विकासवादाचे कट्टे अभिमानी होते. डार्विनच्या ग्रंथांनी विकासवादांत मोठी क्रांति करून सोडिली आहे. त्याने सृष्टचमत्कारांचे सूक्ष्म निरीक्षण करून त्यांची सांगड विकासवाददृष्टीने उत्तम वसविलेली आढळते. परिस्थित्यनुरूप वनस्पतीत फरक पडून कालानुसार ते फरक काही ठिकाणी दृढ होतात व त्यायोगे नवीन व्यक्तींची उत्पत्ति होते. कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीमध्ये नेहमी एकच तऱ्हेचे रूपविशेष कायम राहतील असे नाही. हवामान, जोपासना वगैरे गोष्टीप्रमाणे फरक उत्पन्न होत जातात, व असे फरक वरचेवर होत जाऊन कायम झाले म्हणजे नवीन प्रकार अस्तित्वांत येतात. डार्विनची विवेचनपद्धत फारच मार्मिक असून ती दुसऱ्याची खात्री पटविण्यासारखी असे. चमत्कारांचा उलगडा त्याच्यासारखा दुसऱ्या कोणी केला नाही. त्याच्या अनुमानांत नेहमी तात्त्विक विचार असत, त्याची सृष्टिनिरिक्षणपद्धत स्फूर्तिदायक असे.

इंद्रियक्रियाविज्ञान.

जरी इंद्रियक्रियाविज्ञानासंबंधी शोध अलीकडील आहेत तरी त्यांची कल्पना पूर्वी अगदी नव्हती असे म्हणता येणार नाही. उदगयन, गुणरत्न, वगैरे शास्त्रज्ञांनी आपल्या ग्रंथांत ह्या विषयावरील तत्कालीन माहिती नमूद केल्याचे पूर्वी सांगितले आहे. फुले वनस्पतींची जननेंद्रिये असून त्याशिवाय फलोत्पत्ति होणे शक्य नाही, ही दृढ समजूत त्यांना होती. फुलांत 'नर व मादी', अशा दोन जाती असतात, ही समजूत सुद्धा पुष्कळ लोकांस असे. ईजिप्त व अरबस्थान देशांत खजूरीच्या नर व मादी फुलांचा कृत्रिम रीतीने एकत्र संयोग करवून फलोत्पत्ति करण्याची पद्धत फार प्राचीन काळापासून चालू आहे. वाषिष्ठियन लोकांमध्ये सुद्धा ही चाल प्रचारांत असे. तथापि इंद्रियक्रियाविज्ञानाचा व्यवस्थित विचार त्या काळी झाला होता असे मात्र म्हणवत नाही. युरोपखंडांतही अशीच स्थिति पूर्वी होती. स्टीफन हेस्टेस नांवाच्या शास्त्रज्ञाने १७२७ साली आपल्या ग्रंथांत तत्कालीन सर्व माहितीचा एकंदर गोषवारा

दिला आहे. वनस्पतींचे अन्न ह्या नात्याने हवा उपयोगी पडत असून पानामध्ये तें अन्न तयार होत असल्याचा उल्लेख त्याने आपल्या निबंधांत केला आहे. माल्फीघीनेही पानाच्या महत्त्वाविषयी असेच लिहिले आहे. आधुनिक रसायनशास्त्राची ज्याप्रमाणे प्रगति होत गेली त्याप्रमाणे इंद्रियक्रियाविज्ञानाची वाढ झाली. अलीकडे 'इंद्रियक्रियाविज्ञान' हा विषय वनस्पति-शास्त्राचा मुख्य भाग झाला आहे. प्राण्यांच्या तसेच वनस्पतींच्या शरीरांतील जीवरस एकच प्रकारचा असतो हे जेव्हा सिद्ध झाले त्यावेळेपासून ह्या विषयास नवीन दिशा मिळाली. दोहोंतील जीवनक्रिया सारख्या असाव्यात अशी अनुमाने निघून त्याप्रमाणे शोध सुरू झाले. अन्नाची जरूरी, श्वासोच्छ्वास, पुनरुत्पत्ति, वगैरे क्रियांमध्ये दोहोंतही पूर्ण साम्य असते. दोहोंस अवश्य लागणाऱ्या अन्नादि द्रव्यांसंबंधी तसेच तीं द्रव्ये शोषण करण्याच्या भिन्न प्रकारांविषयी प्रथम वाद सुरू झाला. वनस्पतींना जमिनीतून अन्नक्षार पाण्यांत विरल्यावरच शोषण करता येतात. पण प्राण्यांस विरलेल्या तसेच न विरलेल्या स्थितीत अन्नद्रव्ये ग्रहण करता येतात. वनस्पति आपले सेंद्रिय अन्न हवा, पाणी व क्षार ह्यांपासून स्वतः स्वशरीरांत घनवृं शकतात, पण ती गोष्ट प्राण्यांना शक्य नसते, वगैरे प्रकारचे वाद प्रथम उत्पन्न झाले. तरी त्यांची उपपत्ति व्यवस्थित रीतीने सोडविली जाऊन वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंत विशेष भेद नाही, असे आता पूर्णपणे सिद्ध झाले आहे. हिरव्या वनस्पतींना हरितजीवनपिंडामुळे सूर्यप्रकाशांत सेंद्रिय अन्न हवा, पाणी व क्षार ह्या त्रयींपासून तयार करता येते, व तें सेंद्रिय अन्न वनस्पति व प्राणी ह्या सर्वांस सारख्याच रीतीने उपयोगी पडते. एकदां असा गैरसमज उत्पन्न झाला होता की, वनस्पतींच्या श्वासोच्छ्वासाकरिता दिवसा शरीरांतून कारबनाम्ल वायु बाहेर न पडता केवळ आक्सिजनवायु बाहेर निघतो, व रात्री ऑक्सिजनवायुऐवजी कारबनाम्ल वायु बाहेर पडतो, अशी चुकीची कल्पना होती. कारण दिवसा तसेच रात्री

श्रासोच्छ्वासक्रियेत आक्सिजन वायु शरीरांत बाहेरून शोषिला जाऊन आंतून उलट कार्बनाम्ब वायु बाहेर टाकिला जातो. परंतु श्रासोच्छ्वासक्रिये-बरोबर दिवसाउजेडी दुसरी कार्बन-संस्थापन नांवाची क्रिया चालू असते, व त्या क्रियेत बाहेरून कार्बनाम्ब वायु पानांतील रंध्रांवाटे शरीरांत घेतला जाऊन त्यांतील कार्बनद्रव्य शरीरांत राहते व उरलेला आक्सिजन वायु शरीराबाहेर पडतो. ही क्रिया दिवसा अधिक जोराने चालत असल्याकारणाने खऱ्या श्रासोच्छ्वासक्रियेचा प्रभाव लक्षांत येत नाही. म्हणून त्या वेळी तो गैरसमज उत्पन्न झाला होता. श्रासोच्छ्वासक्रिया व कार्बनसंस्थापनक्रिया ह्या दोन्ही भिन्न असून एक घटनात्मक व दुसरी उलट विघटनात्मक असते. कार्बनसंस्थापनक्रियेत कार्बन पदार्थ शरीरामध्ये वेगवेगळ्या संयुक्त स्वरूपांत जमा होत जाऊन शरीर वाढू लागते. पण श्रासोच्छ्वासक्रियेमध्ये शरीरांत जमलेले सेंद्रिय पदार्थ कमी होऊन शरीराबाहेर त्यांचा कार्बनाम्बस्वरूपांत उरसर्ग होत असतो. म्हणून श्रासोच्छ्वासक्रिया विघटनात्मक होते.

जशी जशी इंद्रियक्रियांची माहिती अधिक होत गेली त्याप्रमाणे वनस्पतीच्या आरोग्यविषयाचे ज्ञान अधिक होत गेले. अक्षपाण्याचा खुराक अपुरा पडून अथवा दुसऱ्या वनस्पतीचा उपसर्ग पोहोचून वनस्पती-मध्ये रोगस्थिति उत्पन्न होते, बगैरे प्रकारचे ज्ञान इंद्रियक्रियांच्या माहितीमुळे झाले. तसेच रोगाचे योग्य निदान झाल्यावर त्यावर उपायांची योजनाही सुचू लागली उपाययोजना सुद्धा इंद्रियक्रियाविज्ञानशास्त्राच्या सिद्धांतावर अवलंबून असते. इंद्रियक्रियाविज्ञान-शास्त्राच्या प्रगतीमुळे कृषिसुधारणेसाठी मदत झाली. वनस्पतींना उपयोगी पडणारे जमिनीतील अन्न कमी झाले तर तीत खत घालून पुनः ती जमीन सुपीक करणे, अथवा जमीन बरचेवर नांगरून तिची उलथा-पाळ करून जमिनीतील षट्कक्षार उपयुक्त स्थितीस आणणे व तद्द्वारा वनस्पतींना अन्नक्षार पुरविणे, ही

गोष्टी इंद्रियक्रियाविज्ञानाच्या शोधांमुळे शक्य झाल्या-सृष्टिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूस्तरशास्त्र बगैरे शास्त्रांचा उदय ह्याच वेळी होत गेल्याने परस्परांची मदत एकमेकांस होऊन सर्व शास्त्रीय शोधांस निराळे स्वरूप आले.

वनस्पतींच्या जननेंद्रियांसंबंधी माहिती अधिक होत जाऊन नवीन उत्पन्न होणाऱ्या बीजांत गुणपरंपरा कायम राखण्याच्या दृष्टीने नवीन शोध सुरू झाले, व आजकाल ते जवळ जवळ पूर्णत्वास पोहोचू पाहाता आहेत. मॅडल नांवाच्या एका शास्त्रज्ञाने साठ वर्षांपूर्वी यासंबंधी प्रयत्न करून काही सिद्धांत ठरविले. पण त्याच्या सिद्धांतास त्या वेळी कोणी फारसे महत्त्व दिले नाही. त्याचे शोध एका कोपऱ्यांत धूळ खात आजपावतो ठेले होते. पण गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून दुसऱ्या शास्त्रज्ञांनी स्वतंत्र रीतीने शोध करून त्यांच्यासारखेच जेव्हा सिद्धांत काढिले तेव्हा धूळ खात असलेल्या मॅडलाच्या सिद्धांतास उज्वितावस्था आली. डि व्हाईज, पनेट, टशेरमार्क बगैरे शास्त्रज्ञांनी स्वतंत्र प्रयोग करून गुणपरंपरेच्या शोधास नवीन स्फूर्ति दिली; व त्या प्रयोगास आज यश मिळाल्यासारखे दिसत आहे. गुणवैशिष्ट्यांत हवामानामुळे विशेष करक न पडता आळंब्यांच्या हल्ल्यास न जुमानणारी व पैदासीच्या दृष्टीने श्रेष्ठ ठरलेली बीजे संकरपद्धतीने तयार करण्यांत येऊ लागली व त्या योगाने कृषिसुधारणेत कांति उडून गेली आहे. ही कांति घडवून आणण्याचे मुख्य श्रेय, अमृत्यक्ष रीतीने कां होईना, मॅडलास मिळते. कारण संकरशास्त्राची प्रगति नसलेल्या काळांतही त्याने नवीन शोध लाविला. पण तो मोठा सर्वसंमत शास्त्रज्ञ नसल्याकारणाने त्याने काढिलेल्या शोधाचे चीज त्या वेळी झाले नाही. तथापि जेव्हा आजकाल स्वतंत्र प्रयोग करून आधुनिक शास्त्रज्ञांनी त्यांच्यासारखे सिद्धांत ठरविले, तेव्हा त्याच्या प्रयोगांची किंमत लक्षांत आली. त्याने केवळ वनस्पतींवरच प्रयोग न करितां प्राण्यांवरही तेच प्रयोग करून बीजां-प्रमाणे गुणनिर्णयतत्त्व एकच असते असे ठरविले आहे.

प्राण्यांच्या श्रेष्ठ पैदाशोला ह्या प्रयोगांचा फार उपयोग झाला आहे. ह्या दृष्टीने वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंत भेद नाही असे सिद्ध होते. क्लकला प्रेसिडेन्सी कॉलेजातील प्रोफेसर डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी अगदी निराळ्या स्वरूपाचे स्वतंत्र प्रयोग करून वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंचे पूर्ण ऐक्य प्रस्थापित केले आहे. प्रत्येक जीवनकार्य उत्तेजनास मिळालेले प्रत्युत्तरकार्य आहे, अशी निराळी उपपत्ति त्यांनी लाविली आहे. अन्न शोषून घेणे, श्वासोच्छ्वास करणे, पुनरुत्पत्तिकार्ये करणे, वगैरे सर्व जीवनव्यापार केवळ उपाधीच्या उत्तेजनप्रत्युत्तरकार्यावर अवलंबून असतात. हवेंतील उष्णता अधिक झाली तर पानांतून बाष्पोच्छ्वास अधिक होतो; म्हणजे उष्णतेचे उत्तेजन वनस्पतीस मिळून त्या उत्तेजनाचा प्रत्युत्तररूपी परिणाम बाष्पोच्छ्वासांत होतो. अशा प्रकारची बाह्य व आंतर शेंकडें उत्तेजन वनस्पति-शरीरावर होऊन त्या सर्वांचा परिणाम त्या वनस्पतीच्या जीवनव्यापारांत दिसतो. म्हणजे तो जीवनव्यापार त्या सर्व उत्तेजनास मिळालेल्या प्रत्युत्तरांचे दृक्स्वरूप होय. क्लोरोफार्म हंगण्याने प्राण्यांच्या मेंदूस जी एक विशिष्ट प्रकारची ग्लानि येते ती क्लोरोफार्मच्या उत्तेजनास मिळालेले एक प्रत्युत्तर असते. ह्या रीतीने सर्व जीवनव्यवहारांची उपपत्ति डॉ. बोस ह्यांनी लाविली आहे. तसेच ज्या उत्तेजनांचा परिणाम वनस्पतीवर एक विशेष प्रकारचा होई, तसाच परिणाम प्राण्यावर सुद्धा त्याच उत्तेजनांनी उत्पन्न होतो. म्हणजे जी विकृति अथवा ग्लानि ज्या विशेष कारणांनी वनस्पतीमध्ये उत्पन्न होई, तीच विकृति अथवा ग्लानि त्याच कारणांनी प्राण्यांमध्ये सुद्धा उत्पन्न होई. म्हणून वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंत उत्तेजन-प्रत्युत्तरकार्यांत फरक नाही असे त्यांस आढळून आले. पण उत्तेजनप्रत्युत्तरकार्याची सांगड सर्व जीवनव्यवहाराशी जोडिल्याने वनस्पतींच्या व प्राण्यांच्या जीवनव्यवहारांत भेद नाही असे त्यांनी सिद्ध केले. डॉ. बोस यांनी विद्युत्-

शक्तीने मॅजिक लॅटनच्या पडद्यावर उत्तेजनप्रत्युत्तरक्रियांचे प्रतिबिंब सर्वांस दिसले असे उमटविले व त्या प्रतिबिंबांत वनस्पतीची व प्राण्यांची उत्तेजनप्रत्युत्तरकार्यांत एकच स्थिति होते अशी सर्वांची खात्री त्यांनी आपल्या प्रयोगांनी केली. आजपावेतो वनस्पति व प्राणी असे दोन भिन्न वर्ग समजण्यांत येत असत. परंतु यापुढे ते भिन्न समजण्याची जरूरी नाही त्यांमध्ये रचनावैचित्र्य व भिन्न राहणी जरी आढळली तरी ती भिन्न उत्तेजनामुळे उत्पन्न झालेली असते. येथे एवढे लक्षांत ठेवणे अवश्य आहे की, प्रत्येक उत्तेजनास तत्काल प्रत्युत्तर मिळते असे मात्र समजू नये. कित्येक वेळां बाह्य दृश्य कारण नसतां जेव्हां एखादे विशिष्ट प्रत्युत्तरकार्य घडते, तेव्हां तें कार्य पूर्वी मिळालेल्या उत्तेजनांचे फळ असते. तसेच प्रत्येक उत्तेजनास निराळें उत्तर मिळण्याची जरूरी नाही; तर, एखाद्या प्रत्युत्तरांत पुष्कळ उत्तरांचा अंतर्भाव होतो. शिवाय उत्तेजनांच्या कमी अधिक तीव्रतेप्रमाणे प्रत्युत्तरकार्यांतही कमी अधिक जोर आढळतो.

डॉ. बोस यांनी युरोपखंडातील प्रमुख शहरी जाऊन तेथील विद्वान् शास्त्रज्ञांपुढे प्रत्यक्ष प्रयोग करून आपले सिद्धांत प्रस्थापित केले आहेत. पूर्वी त्यांच्या सिद्धांतांविषयी जो अविश्वास तेथील शास्त्रज्ञांस वाटे, तो सर्व आतां नाहीसा होऊन त्याजबद्दल सर्वांस आदर व कौतुक वाटू लागले आहे. आधुनिक सृष्टिशास्त्रज्ञांत आजपावेतो नवीन शोध लाबण्याच, पाश्चात्यांनाच मान असे. परंतु डॉ. बोसांच्या ह्या क्रांतिकारक शोधांमुळे पौर्वास्यासही नवीन शोध करण्याची शक्ति असल्याबद्दल पाश्चात्यांची खात्री होत चालली आहे. परंतु अलीकडील काळांत डॉ. बोससारखे शास्त्रज्ञ आपल्या देशांत एकटेच झाले हेंही विसरतां कामा नये. डॉ. बोस भारतीय शास्त्रज्ञ असल्या बद्दल सर्व हिंदवासीयांना अभिमान वाटणे साहजिक आहे. डॉ. बोसांच्या शोधांमुळे केवळ वनस्पति व प्राणी ह्यांतीलच भेदभाव नाहीसा झाला असे नाही, तर

अखिल वस्तूत निर्जीव व सजीव असा भेदच उरला नाही. निर्जीव समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये उत्तेजन-प्रहण करून त्यास उत्तर देण्याची शक्ति आहे असे त्यांनी सिद्ध केले आहे. ज्या वेळी एखादे विशिष्ट उत्तेजन एखाद्या वस्तूस मिळते त्यावेळी तिच्या घटक परमाणूंच्या रचनेत त्या उत्तेजनामुळे फरक होतो, व उत्तेजन नाहीसे झाले असता तो परमाणूंनील रचना-भेद पुनः पूर्वस्थितीवर येतो; म्हणजे परमाणूंना संकोच अथवा विकास होऊन उत्तेजनास प्रत्युत्तर मिळते. सचेतन वस्तूंमध्ये सुद्धा उत्तेजनामुळे अशाच प्रकारच्या संकोच अथवा विकास उत्पन्न होतो. पेशीजाले अथवा रसायु आंखडून, कांब करून, घळवून, किंवा इतर रीतीने, जेव्हा सचेतन वस्तूकडून उत्तेजनास प्रत्युत्तर दिले जाते त्यावेळी आंखडणेवगैरे कार्यात सचेतन वस्तूच्या घटकपेशीत संकोच अथवा विकास उत्पन्न होतो; म्हणजे घटकपेशीत संकोच अथवा विकास उत्पन्न करण्याचे प्रत्युत्तर दिले जाते. संकोचविकासादि क्रियेसच प्रत्युत्तर समजणे भाग आहे. जर निर्जीव व सजीव वस्तूंमध्ये एकच प्रकारे उत्तेजनप्रत्युत्तर दृष्टीस पडते, व उत्तेजन-प्रत्युत्तर म्हणजे जीवनव्यापार, तर आजपावेतो निर्जीव व सजीव अशा भिन्न मानिल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये तो भिन्नभाव कसा राहू शकतो ? सर्व वस्तूत पूर्ण ऐक्य असून भिन्न उत्तेजनाच्या उपाधी-मुळे वस्तूंमध्ये भिन्नरचनादि प्रत्युत्तरे मिळतात. अशा प्रकारच्या वेदान्तांने अथवा तार्किक विचारसरणीने डॉ. बोस यांनी आपले नवीन सिद्धांत प्रस्थापित केले आहेत. ह्या मूलभूत तत्त्वावर ते वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग यापुढेही करीत आहेत, व त्यांकडे सर्व शास्त्रीय जगाचे लक्ष वेधून गेले आहे.

वनस्पतिशास्त्रावरील वाङ्मय.

आपल्या देशांत केवळ वनस्पतिशास्त्रावर लिहिलेला असा एकही ग्रंथ आढळत नाही. प्राचीनकाळी

वनस्पतिशास्त्रास इतका मान नसे. त्यावेळी वनस्पतिशास्त्र वैद्यकशास्त्राचे एक अंग असून त्याचा स्वतंत्रग्रंथरूपाने विचार न करता वैद्यकशास्त्रांतच वनस्पतिकॉड अथवा वनस्पतिप्रकरण घालून वनस्पतीचे औषधीय गुणधर्म वणिलेले आढळत. वैद्यकशास्त्रावर सुद्धा चरकादि प्रख्यात-ग्रंथांखेरीज फारसे सामान्य ग्रंथ लिहिलेले नाहीत. ह्याचें कारण ग्रंथ लिहिण्यास योग्य अधिकारी वैद्यमंडळी नव्हती असे नाही, तर, त्यावेळी सामान्य नियम असा असे की, जेव्हा गतानुगतिक पद्धतीपेक्षा स्वतंत्र विचाराचे विशिष्ट व भिन्न प्रतिपादन एखाद्यास करावेसे वाटे तेव्हाच तो निराळा ग्रंथ लिहून आपले नवीन मत प्रस्थापित करण्याचे मानगडीत पडे. नाही तर एकाच विषयावर सामान्य ग्रंथ तयार झाला तर तो आपोआप निर्मात्यवत् होई. म्हणून सामान्य मंडळी ग्रंथलेखनास पुढे येत नसत. कोणताही नवीन ग्रंथ राजदरबारी जाऊन प्रथम त्याची सर्व पंडितांकडून परीक्षणरूपी छाननी होई. मग ग्रंथकारास त्याच्या योग्यतेप्रमाणे पारितोषिक मिळे. तसेच ग्रंथ पसंत पडल्यावर त्या ग्रंथकाराची वाहवा होऊन त्या ग्रंथाच्या प्रती तयार करविल्या जात. पूर्वी छापखान्याची सोय नसल्याकारणाने सामान्य ग्रंथाच्या प्रती काढवून प्रसिद्ध करणे मोठे त्रासाचे व कठीण काम असे. ह्याच कारणांमुळे जे प्राचीन ग्रंथ आपणास आढळतात ते बहुधा उत्तम विद्वानांनी लिहिलेले असून त्यांतील सिद्धांत सर्वसमंत जरी नसले तथापि बहुजनांस ते मान्य असत. मध्यकालांत ह्या विषयासंबंधी पूर्ण अनास्था असल्यामुळे एतद्विषयक वाङ्मय त्यावेळी सुद्धा तयार झाले नाही. अझूनही तीच स्थिति कायम आहे. सर्व हिंदुस्थानदेशांत वनस्पतिशास्त्रावर जे अलीकडे ग्रंथ तयार झाले आहेत त्या सर्वांमध्ये डॉ. बोस, कैलासबासी डॉ. कीर्तिकर, शंकरशास्त्री पदे व प्रो. आभासाहेब भाटे यांच्या ग्रंथांखेरीज नांव घेण्यासारखे चांगले ग्रंथ तयार झाले नाहीत. ह्या विषयावर लिहिलेले कांहीं जे इतर ग्रंथ आहेत

ते सर्व सामान्य प्रतीचे आहेत. सर्व हिंदुस्थान-देशाचा विचार बाजूस ठेवून आपण केवळ महाराष्ट्राविषयी विचार करू लागलों तर आपणास असे आढळून येईल की, ह्या विषयावरील मराठी वाङ्मय विशेषतः फारच कोतें व अपुरें आहे. उच्च इं'प्रज्ञी शिक्षणाचा प्रसार गेल्या साठ वर्षांपासून एकसारखा वाढत असून सुद्धा ह्या काळांत ह्या विषयावर लिहिलेल्या लहान मोठ्या ग्रंथांची संख्या पंचवीसही भरेल किंवा नाही ह्याची वानवा आहे. ही स्थिति खरोखर खेदजनक आहे असें कबूल करणें भाग पडतें. इतर देशांत एवढ्या काळांत ह्या विषयाचें ग्रंथभांडार किती मोठें झालें आहे, ही कल्पना मनांत आल्यावर आपण ह्या बाबतींत किती मागें आहों हें कळून येणार आहे. पूर्वीपासून आपला कल शास्त्रीय विषयांकडे कमीच आहे. त्यांतल्या त्यांत जी काहीं थोडीबहुत शास्त्रीय वाङ्मयाची इच्छा असते ती जडशास्त्रीय विचारापेक्षा तात्त्विक शास्त्राकडे अधिक असते; व त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष व्यवहारांत त्याचा परिणाम झालेला दृष्टीस पडल्या-शिवाय राहत नाही. नुसत्या शास्त्रीय वाङ्मयाकडे दृष्टि फेंकिली असतां सहज कळून येईल की, जडशास्त्रीय ग्रंथापेक्षा तात्त्विक शास्त्रीय ग्रंथांची संख्या पुष्कळच मोठी आहे. जडशास्त्रें आपणास इतकीं प्रिय नाहीत. तात्त्विक शास्त्रांची आवड त्या मानानें पुष्कळच आहे. ग्रंथकारांच्या मानसिक कलाप्रमाणें ग्रंथकारांकडून वाङ्मयनिर्मिति होत असते. जिकडे प्रथमपासून प्रवृत्ति नाही तद्द्विषयक वाङ्मय कसे उत्पन्न होणार? विशेषतः वनस्पतिशास्त्राची उपयुक्ता न समजल्यामुळें लोकांची त्या विषयाकडे अगदींच अनास्था दृष्टीस पडते व म्हणून त्या विषयावरील ग्रंथसमुच्चय फारच अल्प व साधारण प्रतीचा झालेला आहे. नागपूरच्या 'ज्ञानकोश-मंडळा'ने जी महाराष्ट्री वाङ्मयसूची प्रसिद्ध केली आहे, तीवरून पाहिलें तर वनस्पतिशास्त्रावर

केवळ अकरा ग्रंथ आजपर्यंत झाले असल्याचें कळतें. ह्या ग्रंथांकडे लक्ष दिलें असतां असें ताषडतोष आढळतें की, हे ग्रंथ अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. १८५७ सालीं 'उद्दिग्जशास्त्र' नांवाचें एक पुस्तक प्रथम प्रसिद्ध झालें. यानंतर सोळा वर्षांनीं 'वृक्षविनोद' नांवाचा ग्रंथ तयार झाला. टे'निंग कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांच्या, तसेंच पूर्वी जेव्हां मेडिकल कॉलेजांत मराठींत शिक्षणाचा एक वर्ग असे त्या वेळच्या विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाकरिता, 'वनस्पति म्हणजे काय?', 'वनस्पतिशास्त्राचीं मूलतत्त्वे,' व 'वनस्पति-प्रायमर,' अशीं तीन पुस्तकें अस्तित्वांत आलीं. पुढें मेडिकल कॉलेजांत मराठींत शिक्षण देण्याचा उपक्रम बंद झाल्यावर सरकारी टे'निंग कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठीं सुद्धा निराळें एखादें पाठपुस्तक तयार करविलें गेलें नाही, एवढेंच नव्हे तर वरील जुनीं पुस्तकें सुद्धा आतां फारशीं आढळांत येत नाहीत. त्यांच्या नवीन आवृत्ति निषणें तर अशक्यच आहे. वनस्पतींचा संसार, उद्दिग्जसृष्टीतील चमत्कार, वनस्पति वर्णन व वनस्पति-विचार हीं चार पुस्तकें ह्या विषयावर ग्रंथसंपादक व ग्रंथप्रसारक मंडळीकडून प्रसिद्ध झालीं आहेत. डॉ. सांबारे यांनीं मुंबईत हेमंतव्याख्यानमालेंत 'वनस्पतींचा संसार' ह्या विषयावर एकदां व्याख्यान दिलें होतें, व त्या व्याख्यानाचा सारांश वरील पुस्तकांत समाविष्ट केला आहे. 'वनस्पति-वर्णनांत वनस्पतींचें औषधीय दृष्टीनें वर्णन केलें आहे. 'वनस्पति-विचारांत वनस्पतिशास्त्राचा थोडा बहुत शास्त्रीय पद्धतीनें विचार झालेला आहे. त्यांत चित्रांची उणीव असल्यामुळें विषय समजण्यास अडचण पडते. प्रत्यक्ष वनस्पति पाहून विषय समजून घेणें सर्वांत उत्तम पक्ष, पण पुस्तकांतून ती स्थिति शक्य नसल्यामुळें चित्रें घालून प्रत्यक्षाची तद्धान भागवणें अवश्य होतें. ह्या-शिवाय त्या यादींत 'अंबा' व कविताबद्ध व्यवस्थेशीर वनस्पति-शास्त्र अशा दोन पुस्तकांचीं नांवें आढळ-

तात. जीवनशास्त्राची मूलतत्त्वे, जननमरणमीमांसा, वनस्पतिगुणादर्श, संत्रे, गुलाब वगैरे कांहीं दुसरी पुस्तके ह्याच विषयास अनुलक्षून लिहिलेली आहेत. ‘जीवनशास्त्राची मूलतत्त्वे’ ह्या पुस्तकांत वनस्पति व प्राणी ह्या दोहोंच्या जीवनकार्याचीं वर्णन आले आहे. ग्रंथकारास विषयप्रतिपादन उत्तम प्रकारचें साधलें आहे. भाषा चांगली भारदस्त आहे. परंतु चित्रांच्या अभावी विषय समजण्यास कठीण जातें. जननमरणमीमांसेत तार्किक विचारांचा पगडा अधिक दिसतो. हीं दोन्ही पुस्तके दाभोजकर मंडळीनें प्रसिद्ध केलीं आहेत. वनस्पतिगुणादर्शांत वनस्पतींच्या औषधीय गुणांचें विवेचन केलेलें आहे. हाशिवाय स्वतंत्र पुस्तकाएवजीं वर्तमानपत्रांत अथवा मासिकांत ह्या विषयावर लिहिलेल्या कांहीं लेखमाला आहेत, असल्या लेखांची सरासरी संख्या शंभरांपर्यंत भरू शकेल. ह्यांतील कांहीं लेख सामान्य शरीरवर्णनात्मक आहेत व कांहीं चमत्कारवर्णनात्मक आहेत. अशा लेखांपैकी डॉ. का. र. कीर्तिकर यांचा विस्तारांतून (पु. २७, ३०) प्रसिद्ध झालेला ‘उद्भिज्जचमत्कार’ ह्या लेखाचा निर्देश करणें अवश्य आहे. केवळ शास्त्रीय विषयांस वाहिलेलीं मासिकपुस्तके बोट्यावर मोजण्याइतकीं सुद्धां नाहीत.

ह्याचें कारण साधारण वाचकवर्गास तो विषय आवडत नाही. वनस्पतिशास्त्रासारख्या जडशास्त्रीय विषयावरील लेख वाचणारे फारच क्वचित् आढळतात. म्हणून एखादाच शास्त्रीय विषय केव्हां तरी देऊन कांदबऱ्या, गोष्टी, स्थळवर्णनें, चुटके वगैरे विषय मासिकांत घालून वाचकवर्गास खूप टेवणें मासिकांच्या संपादकांस भाग पडतें. अशा स्थितीत वनस्पतिशास्त्राच्या विषयास मासिकांत स्थल मिळण्याचा प्रसंग फारच क्वचित् येतो. ह्यामुळे ह्या विषयावर नवीन वाङ्मय तयार होणें फार कठीण आहे. कोणत्याही वाङ्मयाची प्रगति लोकाभिरुचीवर अवलंबून असते. जरी ह्या विषयाची उपयुक्तता अधिक असली तरी मनाचा कल त्या विषयाकडे नसल्यामुळे झपाट्याची प्रगति होणें शक्य नाही. तसेंच जोपर्यंत महाराष्ट्रभाषेस उच्च शिक्षणक्रमांत योग्य स्थान मिळणार नाही तोंपर्यंत महाराष्ट्रवाङ्मयाची प्रगति मंदस्थितीतच राहील. तथापि प्रत्येक महाराष्ट्रभाषामिमानीनें जर थोडी बहुत मदत करण्याचें मनांत आणिलें तर लेखकवर्गास प्रोत्साहन मिळून त्यांचेकडून वाङ्मयसेवा अधिक झपाट्यानें होईल ह्यांत संशय नाही. हा सोन्याचा काळ लवकर येवो अशी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करून वाचकवर्गाची रजा घेतों.

गेल्या पन्नास वर्षांतील संगीतकलेची हकीकत.

[रा. रा. मंगेश रामकृष्ण तेलंग, कारवार.]

आपल्या भरतखंडांत संगीतशास्त्राची उत्पत्ति कोणत्या काळीं झाली, तिच्या विविध शाखांचे उत्पादक कोण, व त्या शाखांची वृद्धि व परिणति कशी होत आली, अनेक प्रकारचे राग, चिजा व ताल केव्हां, कोणी व कसे उत्पन्न केले, याविषयीं यथार्थ ऐतिहासिक माहिती मुळींच उपलब्ध नाहीं. संगीतशास्त्रावरील प्राचीन संस्कृत ग्रंथांत त्रोटक माहिती मिळते. परंतु ती पुष्कळ अंशीं दंतकथांसारखी भासते. ती ऐतिहासिक दृष्टीनें लिहिलेली आढळत नाहीं. अलीकडे इतर कला व विद्या यांजविषयीं ज्या-प्रमाणें लोकांत चिकित्सा उत्पन्न झाली आहे त्याच-प्रमाणें ती संगीतकलेच्या इतिहासाविषयींही उत्पन्न झाली आहे. या गोष्टीचा पुरावा म्हटला म्हणजे या विषयावर अलीकडे लिहिले गेलेले कांहीं निबंध व ग्रन्थ बगैरे होत.

अलीकडे संगीतकलेवर जे ग्रन्थ लिहिले गेले आहेत त्यांत सुद्धां प्राचीन काळापासून पद्धतशीर भरपूर माहिती मिळत नाहीं. याचें कारण असं असावें कीं, ज्यांनीं संगीतविषयक ग्रन्थ लिहिले त्याला तथा प्रकारचीं साधनें उपलब्ध नव्हतीं. शिवाय प्राचीन वेद, स्मृति, शास्त्रें, पुराणें व संगीतविषयक सर्व ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टीनें अवलोकन करून, त्यांत या कलेविषयीं मिळणारी माहिती एकत्र करून, ती व्यवस्थेरीतीनें पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध करणें हें एक दोन व्यक्तींकडून होण्यासारखें नाहीं. अशा प्रकारची ऐतिहासिक माहिती एकत्र जमविण्याला उत्तम उपाय म्हळ्ळा म्हणजे कांहीं संस्कृतज्ञ संगीतशास्त्रप्रवीणांची एक सभा निर्माण होऊन, त्या सभासदांपैकी प्रत्येकानें आपापल्या सबडीप्रमाणें ऐतिहासिक दृष्टीनें कांहीं नियत ग्रन्थांचें मार्मिक अवलोकन करून, गायन, वाद्य व नृत्य यांबद्दलची आपणास उपलब्ध झालेली माहिती समेटुं दें मांडावी, व अशाप्रकारें सर्व सभासदांनीं मिळविलेली माहिती पुस्तकरूपानें छापून प्रसिद्ध व्हावी. याशिवाय इतर गृहस्थानीं मिळविलेली

माहिती सुद्धां या सभेकडे पाठवावी. या पद्धतीनें काम केल्यास संगीतशास्त्राच्या इतिहासाचीं साधनें बरींच सुलभ होऊन त्यांजपासून पद्धतशीर इतिहास लिहिणें सोपें जाईल. परंतु या सर्व कामाला पैशाची मदत फार लागणार. ती आमचे राजेरजवाडे व श्रीमंत लोक यांजकडून मिळाल्यास हा संकल्प सहज सफल होण्यासारखा आहे.

आपल्या भरतखंडांत संगीतशास्त्राचा उद्भव किती वर्षांपूर्वी झाला हें निश्चयपूर्वक ठरविणें आज अशक्य आहे. तथापि ही कला या देशांत फार प्राचीन काळीं विकास पावून वीणावाद्य बहुत प्रचारांत आलें होतें, असें ऋग्वेदाच्या ऐतरेय आरण्यकांतील खालील उतान्यावरून सिद्ध होतें.

“ अथ खल्वियं दैवी वीणा भवति, तदनुकृतिरसौ मानुषी वीणा भवति, यथाऽस्याः शिर एवममुध्याः शिरः, यथाऽस्या उदरमेवममुध्या अम्भणं, यथाऽस्यै जिह्वा एवममुध्यै वादनं, यथाऽस्यास्तन्त्रय एवममुध्या अङ्गुलयः, यथाऽस्याः स्वरा एवममुध्याः स्वराः, यथाऽस्याः स्पर्शाः एवममुध्याः स्पर्शाः, यथा ह्येवेयं शब्दवती तर्ध्वती एवमसौ शब्दवती तर्ध्वती, यथा ह्येवेयं लोमशेन चर्मणाऽपिहिता भवति एवमसौ लोमशेन चर्मणाऽपिहिता । लोमशेन ह स्म वै चर्मणा पुरा वीणा अपिदधति । स यो हेतां देवीं वीणां वेद श्रुतवदनो भवति, भूमिप्राऽस्य कीर्तिर्भवति, यत्र क्व चाऽऽर्था वाचो भाषन्ते विदुरेनं तत्र ॥ ” इति

ऐतरेयारण्यके आ. ३, अ. २, खं. ५

(आनन्दाश्रम-मुद्रितपुस्तक, पृ. २२२).

वरील उतान्यांत मनुष्याच्या शरीराची वीणावाद्याशी तुलना केली आहे. या वर्णनांत शिर, अंभण, वादन, तंत्री, स्वर, स्पर्श इत्यादि वीणावाद्याचे भिन्न अवयव बगैरेचे वाचक असे अनेक तत्कालीन पारिभाषिक शब्द आले आहेत. तंत्री शब्दावरून तर त्या काळीं आर्यलोकांची कलाकौशल्यांत किती प्रगति झाली होती,

याचें सहज अनुमान करिता येतें. याशिवाय साम-गायनाच्या परिभाषेवरून सुद्धा संगीतशास्त्रांत प्राचीन आर्यांनीं बरीच मजल मारली होती हें स्पष्ट होतें.

अलीकडील पाश्चात्य विद्वान् व कांहीं तदनुयायी एतदेशीय विद्वान् युक्तिवादानें वेदोत्पत्तीचा काल-निर्णय करण्याविषयी यत्न करीत आहेत. परंतु त्या विद्वानांचे तर्क व मतें परस्परविरोधी असल्यामुळें वेदाचा कालनिर्णय सप्रमाण ठरला आहे असें निष्पक्ष-पातानें सांगणें अशक्य आहे. वेदकालाचा निर्णय झाल्यास संगीतशास्त्राच्या उत्पत्तीचा काल निदान तितकाच प्राचीन ठरेल. कित्येक आधुनिक प्राच्य व पाश्चात्य विद्वान् वेदांची उत्पत्ति ख्रिस्तशकापूर्वी ५०० पासून ३००० वर्षांपर्यंत झाली असावी असा आप-आपल्या कल्पनेप्रमाणें तर्क करितात. हा विषय बादप्रस्त असल्यामुळें त्याचा विशेष विचार करण्यास हें उचित स्थल नव्हे. संगीतशास्त्र इकडे फार प्राचीन कालापासून प्रचारांत आहे इतकेंच म्हणता येईल. •

संगीत व नाट्य हीं शास्त्रें भरतमुनीने ब्रह्मदेवा-कडून शिकून प्रचारांत आणिलीं असें भरतनाट्य-शास्त्रांत सांगितलें आहे. व त्यानंतरच्या ग्रंथकारांनीं याच मताचा अनुवाद केला आहे. भरताचा ‘नाट्यशास्त्र’ हा संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध झाला आहे. भरतमुनि इसवी सनाचे पूर्वी तिसऱ्या शतकांत होऊन गेला असें एका अलीकडील विद्वानाचें मत आहे. परंतु दुसऱ्या विद्वानाचें मत भरतमुनि ख्रिस्तानंतर पांचव्या शतकांत होऊन गेला असें आहे. हा काल-निर्णयाचा प्रश्न सोडविणें हें योग्य प्रमाणांच्या अभावीं फार कठीण झालें आहे. या टिकाणीं त्याचा ऊहापोह करणें शक्य नाही.

भरतानंतर नारद, मतंग, कोहल, याष्टिक, विश्वा-धसु, तुंबुरु, वेण, आंजन्य, दंतिल, कंबल, अश्वतर वगैरे ऋषींनीं संगीतशास्त्रावर ग्रंथ लिहिले होते, असें शाङ्गदेवानें आपल्या “संगीतभूताकर” ग्रंथांत नमूद केले आहे. व चतुरकळीनाथानें संगीतरत्नाकराच्या टीकेंत मतंग, कोहल, विश्वाधसु, तुंबुरु, वेण, दंतिल यांच्या ग्रंथांतून उतारे घेतलेले आहेत. परंतु ते ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत ही मोठी हानि आहे. अलीकडे

विद्वान् शोधकांचें लक्ष प्राचीन ग्रंथ शोधून काढण्या-कडे लागलें आहे. तरी यांपैकी कांहीं ग्रंथ भवि-ष्यकाळीं उपलब्ध झाल्यास प्राचीन संगीतपद्धती-विषयीं बरीच माहिती मिळण्याचा संभव आहे.

वरील ऋषिप्रणीत ग्रंथानंतरच्या कित्येक विद्वान् पंडितांनीं संगीतशास्त्रावर ग्रंथ लिहिले होते असेंही संगीतरत्नाकरावरून समजतें. त्या ग्रंथकारांचीं नांवें हीं आहेत:-मातृगुप्त, रावण, नंदिकेश्वर, स्वाति, गुण, बिन्दुराज, क्षेत्रराज, राहल, रुद्रट, नान्यभूपाल, भोजराजा, सोमराज परमर्दी. याशिवाय भरतनाट्य-शास्त्रावर लोलट, उद्भट, शङ्कुक, आणि अभिनवगुप्त यांनीं टीका रचिल्या आहेत असेंही संगीतरत्नाकरांत सांगितलें आहे. या टीकांपैकीं आज एकही उपलब्ध नाही.

संगीतरत्नाकरानंतर संगीतपारिजात, रागविबोध, संगीतदामोदर, संगीतदर्पण वगैरे अनेक ग्रंथ उत्पन्न झाले. त्या सर्वांचीं *नांवें येथें देणें शक्य नाही. हे सर्व ग्रंथ संस्कृत भाषेंत रचलेले आहेत. देशी भाषेंत या विषयावर त्या काळीं ग्रंथ झाले होते कीं काय हें निश्चयपूर्वक आज सांगतां येत नाही.

वर नमूद केलेला सर्व ग्रंथसमूह एकत्र करून त्याचें संशोधन करून संगीतशास्त्राचा इतिहास लिहिल्यास फार उपयोगी होईल. इकडे लक्ष देऊन आमच्या विद्याप्रिय संस्थानिकांनीं व श्रीमंतांनीं संगीत-कलाप्रवीणांस साहाय्य करून उत्तेजन दिल्यास हें काम सुलभ होईल.

संगीतशास्त्रावर अनेक प्राचीन ग्रंथ आहेत हें वरील वर्णनावरून स्पष्ट होतें. त्या ग्रंथांत श्रुति, स्वर, राग, ताल वगैरेंचीं तत्कालीन लक्षणें दिलेलीं आढळतात. परंतु लक्ष्याचा-म्हणजे आज प्रचारांत असलेल्या रागांच्या व तालांच्या स्वरूपाचा-व त्या जुन्या ग्रंथा-तील लक्षणांचा मेळ बसत नाही. असें असूनही कांहीं लोक प्रचारांतील रागांचें स्वरूप स्वतःसमजून घेतल्या-

* उधाळा या नावांचीं माहिती पाहिजे त्यांनीं पुणें ‘आनंदाश्रम-ग्रंथमाले’त प्रसिद्ध झालेल्या संगीतरत्नाकर ग्रंथाच्या दुसऱ्या खंडाच्या शेवटीं दिलेली यादी पाह्यावी.

शिवाय ती रूपे प्राचीन ग्रंथांतल्या लक्षणांशी जुळत नाहीत या एका मुद्द्यावरून वर्तमानकाळीन गाणं शास्त्रविरुद्ध आहे अशी ओरड करीत आहेत. हे लोक आपल्या प्रांत मताचा अभिमान धरून वस्तुस्थितीकडे लक्ष देत नाहीत. कोणतीही कला किंवा विद्या जशी जशी वृद्धि पावते तसे तसे तिचें स्वरूप बदलतें व प्राचीनकाळीं लिहिलेल्या तद्विषयक ग्रंथांत तिच्या परिणतावस्थेतील स्वरूपाचें यथार्थ लक्षण मिळणें अशक्य होतें; आणि त्यामुळें ते ग्रंथ प्राचीनकाळीं जरी प्रमाण-भूत मानले जात तरी कालक्रमानें बदललेल्या परिस्थितींत त्यांचें प्रामाण्य पुष्कळ अंशीं कमी होतें. उदाहरणार्थ, कोणत्याही भाषेचें ५०० वर्षांपूर्वी लिहिलेले व्याकरण कालगतीनें फेरफार झालेल्या त्या भाषेच्या स्वरूपास लागू पडणार नाही. अशीच स्थिति संगीत-ग्रंथांची झाली आहे. ही गोष्ट प्राचीन संगीतशास्त्र-प्रवीण ग्रंथकारांच्या लक्षांत येऊन त्यांनीं तत्कालीन लक्षावरून नवीन लक्षणें रचून ग्रंथ लिहिले, असें त्या ग्रंथांवरून समजतें. संगीतरत्नाकरग्रंथकर्ता शाङ्गदेव यानें हा सिद्धांत खालील श्लोकांत स्पष्ट सांगितला आहे:-

यद्वा लक्ष्यप्रधानानि शास्त्राण्येतानि मन्वते ।
तस्माल्लक्ष्यविरुद्धं यत्तच्छास्त्रं नेयमन्यथा ॥

संगीतरत्नाकर, पृष्ठ. ५१६.

“ या संगीतशास्त्रांत लक्ष्य हें प्रधान असल्यामुळें लक्ष्याच्या विरुद्ध असलेल्या लक्षणांचा अर्थ बदलून लक्ष्याला जुळवावा.” यास्तव गुरुपरंपरेनें शास्त्रीय गायनाचें सप्रयोग ज्ञान संपादन करून संप्रत काळीं सर्व रसिकाला संमत झालेल्या श्रेष्ठ गवय्यांच्या गायनप्रयोगास जुन्या ग्रंथांतील लक्षणं जुळत नसल्यास तीं लक्षणं दुरुस्त केलीं पाहिजेत किंवा बदललीं पाहिजेत. तसें न करितां त्या लक्षणांस अनुसरून राग वगैरे बदलण्याचा आप्रह धरणें म्हणजे केवळ उपहासास्पद होय. कारण तीं लक्षणें फार प्राचीनकाळीं बांधिली होती. परंतु उत्क्रांतितत्वाला अनुसरून हल्लींचें शास्त्रीय गायन बऱ्याच परिणता-

वस्थेला पोहोचलें आहे हें प्राचीन ग्रंथांचें अवलोकन व वर्तमानकाळीन संगीतशास्त्राचा सप्रयोग अभ्यास करणाऱ्या मार्मिक पुरुषाच्या लक्षांत येईल. ज्यानें संगीतरत्नाकर, संगीतपारिजात, रागविबोध वगैरे ग्रंथांचें निरीक्षण करून हल्लींचे प्रसिद्ध गवय्ये आढादियेखां, रहमतखां, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, भास्करबुवा बखले, रामकृष्णबुवा वझे, प्रो. विष्णुबुवा पलुसकर, अबदुलकरिमखां प्रसिद्ध वगैरे आधुनिक गवय्यांचीं गाणीं लक्षपूर्वक ऐकिलीं आहेत त्यांला वरील विधानाची साक्ष पटेल. हल्लींचे गवय्ये चिकट तालांत व रागांत बांधलेल्या चिजा नवीन तान-उपज व रागांचा विस्तार करून ज्या उत्तम प्रकारानें गाऊन अभिज्ञ रसिकांच्या अंतःकरणांत आत्हाद उत्पन्न करितात, त्यांतील एकही प्रकारचें लक्षण किंवा वर्णन प्राचीन ग्रंथांत मुळींच सांपडत नाही. असें असूनही आमचें गायन सशास्त्र नाही, आमच्या गायनांत इंप्रजी गायनांतले प्रकार नाहीत, आमच्या गायनांत ‘ हार्मनी ’ नाही, अशी अज्ञानमूलक तक्रार पुढें करून आमच्या वर्तमानकाळीन संगीतशास्त्राचें मर्म न समजतां त्या शास्त्राची व गवय्यांची थडा करण्याला कांहीं पंडितंमन्य लोक प्रवृत्त होतात. याचें कारण असें दिसतें की, ते लोक गवय्यांकडे गायनाचा किंवा वादनाचा गुरुपरंपरेनें अभ्यास न करितां व ग्रंथांचेही मर्म न समजतां संगीतशास्त्री म्हणून प्रसिद्ध होण्याची हांव धरितात. खालील श्लोकांत अशा लोकांचें संक्षिप्त वर्णन आहे.

गाणें नये तो नर तंतै वाजवी
तंतु नये त्या पखवाज वाजवी
झाला जयाला पखवाज बोजेड
संगीतशास्त्री मग होइ तो जड.

जे लोक राग वगैरे ओळखतां येत नसून आपणांस गाण्याचें ज्ञान आहे असा आव घालण्याचा यत्न करितात त्यांनीं पुढें लिहिलेली गोष्ट लक्षांत घ्यावी. ती अशीः—उत्तर हिंदुस्थानांत एक संस्थानिक

१ तंतुबाब. २ भोग्य. ३ अवजड, कठिण,

राजा होता. त्याच्या दरबारांत आपलें कौशल्य दाखवून बिदागी मिळवावी म्हणून उत्तम गवय्ये येत असत. राजास संगीतशास्त्राचें ज्ञान नसून राग तर मुळीच ओळखतां येत नसत. परंतु राणीला गायन-कलेचें मासिक ज्ञान होतें. राजासमोर गाणें चाललें म्हणजे राणी पडद्यांत बसून राजाच्या द्वारें नवीन आलेल्या गवय्यांस निरनिराळ्या रागांच्या चिजा गाण्याला फर्मावीत असे. एकदां एक नवीन प्रख्यात गवय्या गात असतां राजानें राणीच्या सूचनेवरून एक दोन रागांचीं नांवें घेऊन फर्माइष केली. तेव्हां गवय्यानें त्या रागांतल्या चिजा आपल्या शक्त्यनुसार उत्तम प्रकारें गाइत्या. तथापि राजानें चिजेच्या समे-धर किंवा उत्तम प्रकारच्या मनोवेषक भागांवर सुद्धां रीतीप्रमाणें आपली मान डोलवून आनंद प्रदर्शित केला नाही. हें पाहून गवय्याला गाण्याला उत्तेजन येईना. राजाला गाणें समजतें कीं काय, असा संशय त्याच्या मनांत आला. कारण समजदारापुढें कोणत्याही गुणी मनुष्याची श्रुति वृद्धि पावते. एका कवीनें म्हटलें आहे-

‘गुणानामज्ञाता प्रचुरधनदाता ऽपि न मुदे

मुदे विद्याज्ञाता भवति मितदाताऽपि गुणिनाम्.’

याकरितां तो गवय्या राजाचें संगीतकलेचें ज्ञान कितपत आहे याचा शोध लावण्याची संधि पाहात होता. गवय्याची खीज संपल्यावर पड्यांतून राणी साहेबांनीं पंचमरागाची फर्माइष करणाविषयी राजास सूचना केली. गवय्यानें पंचमराग गाण्यास सुरवात केली. इतक्यांत राणी कांहीं कामाकरितां आत गेली. हें गवय्याच्या लक्षांत येऊन थोड्याच वेळांत त्यानें पंचमराग बंद करून राजास विनंती केली: “हुजूर, अब कोनसा राग गावूं ?” राजाला रागांचीं नांवें बराबर माहीत नसल्यामुळें आतां कोणत्या रागाचें नांव सांगवें, याचा विचार पडला. परंतु त्यांतल्या त्यांत त्यानें शक्यतः कावळी व गवय्यास सांगितलें कीं, आतां पंचम राग संपला तर ‘षष्ठम’ राग गा. गवय्याला राजाच्या संगीतकलेच्या ज्ञानाचा ङाव

लागून तो मनांत हंसला. परंतु याचा पक्का निर्णय झाला पाहिजे म्हणून एक राग थोडा वेळ गाऊन पुन्हां राजास विनंती केली कीं, ‘हुजूर, षष्ठम राग पुरा हुवा, अब कोनसा राग गाऊं ?’ राजानें ‘सप्तम’ रागाची फर्माइष केली. याप्रमाणें प्रत्येक राग संपला म्हणजे राजानें पुढें ‘अष्टम’ ‘नवम’ ‘दशम’ रागांपर्यंत फर्माइष केली. गवय्याची पूर्ण खात्री झाली कीं, राजे-साहेबांस एकही राग ओळखतां येत नाही. इतक्यांत राणी आतून परत येऊन पडद्यांत आपल्या आसनावर बसली व कोणत्या रागाची फर्माइष केली आहे म्हणून राजास विचारिलें. तेव्हां राजानें दशम राग चालला आहे म्हणून सांगितलें. हें ऐकून राजानें आपल्या संगीतशास्त्रविषयक ज्ञानाचा भोपळा फोडला हें राणीच्या लक्षांत आलें. परंतु तिनें त्याबद्दल विशेष गडबड न करितां चाललेला राग संपल्याबरोबर वसंत राग गाण्याची फरमाइष राजाकडून करविली. वसंत रागाची फर्माइष झाल्याबरोबर गवय्याला समजलें कीं ती राणीनें करविली आहे. तेव्हां त्यानें हात जोडून राणीस म्हटलें: “भैबी री माई दौबी, नै तो राजा जाते सोतोडी.’

असो. संगीतशास्त्राच्या पुस्तकी ज्ञानापेक्षां सप्रयोग ज्ञान उपयोगी व खरें आनंददायक आहे हा मुख्य मुद्दा आहे. तो येथें किंचित् विस्तारानें बघिला आहे. याचा हेतु इतकाच कीं हल्लींच्या व पुढच्या पिढींच्या तरुणांनीं हा मुद्दा लक्षांत ठेवून केवळ ग्रंथांतल्या कोरड्या ज्ञानाचें अर्जन करून शाब्दिक वादविवाद करण्यापेक्षां चांगल्या गवय्यांकडून राग वगैरेंचें स्वरूप सप्रयोग शिकून स्वतःला व श्रोत्यांला परम आनंद देणाऱ्या संगीतकलेचें ज्ञान संपादावें हें श्रेयस्कर आहे.

या निबंधाचा उद्देश प्राचीन ग्रंथांचें व संगीतशास्त्राचें वर्णन करण्याचा नसून वर्तमानकालीन संगीतकला-प्रवीण गवय्ये, तत्कार वगैरेंची व त्यांच्या चालू संगीत-

१ “राणी साहेब, आपण योग्य वेळीं धांव मारली हें चांगलें झालें; नाही तर राजे साहेब शंभरपर्यंत अंक मोजत गेले असते.”

पद्धतीची सामान्य स्थिति संक्षेपाने लोकांपुढे मांडाव-
याची आहे. यांत अजमासे १८७० पासून १९१९
पर्यंतच्या पन्नास वर्षांच्या अवधीत संगीतकलेचा न्हास
किंवा उरकूप कसा झाला, तीत काय काय फेरफार
झाले, कोणकोणते प्रख्यात गवय्ये वगैरे होऊन गेले,
हल्लीं कोण प्रसिद्ध आहेत, कोणतीं वाद्ये प्रचारांत आहेत,
खरोखर परंपरागत राग व त्यांच्या आलापांच्या
पद्धतीचे ज्ञान करून देणारे ग्रन्थ किती झाले, गीत-
लेखनपद्धति योग्य प्रकारची ठरली आहे की काय,
वगैरे विषयांचे थोडक्यांत विवेचन करण्यांत येईल.

आपल्या भरतखंडांत हिंदुस्थानी व दक्षिणादि ऊर्फ
कर्नाटकी अशा दोन संगीतपद्धति चालू आहेत.
हिंदुस्थानी पद्धत ही पंजाब, सिंध, उत्तर हिंदुस्थान,
बंगाल, गुजराथ व महाराष्ट्र या देशांत चालू आहे.
दक्षिणादि पद्धत कर्नाटक, तैलंगण, द्रविड व केरळ
ऊर्फ मलबार या देशांत चालू आहे. या दोन्ही पद्ध-
तींतले स्वरसप्तक जरी एकच आहे, तरी पुष्कळ रागांचीं
नावे व वर्ज्यावर्ज्य स्वर, चिजांचे प्रकार, मंड, गमक
इत्यादिकांच्या रीति वगैरे भिन्न असल्यामुळे त्या दोन
पद्धति निराळ्या झाल्या आहेत. त्या ज्या काळीं विभक्त
झाल्या तो काळ आज विश्वयुपूर्वक सांगणे कठीण आहे.
तथापि संगीतरत्नाकरग्रन्थावरून असे दिसते की,
तो ग्रन्थ लिहिला गेला त्यापूर्वीच, अर्थात् तेराव्या
शतकापूर्वी, या दोन पद्धतीला निराळीं स्वरूपे प्राप्त
झालीं असावीं. संगीतरत्नाकर ग्रन्थ दक्षिणादि ऊर्फ
कर्नाटकी गायनपद्धतीवर रचिला होता. परंतु
चमत्कार असा आहे की, कांहीं अनभिज्ञ लोक
तो ग्रंथ संगीतविषयक आहे इतक्यावरूनच
हिंदुस्थानी संगीतपद्धतीतील हल्लींच्या रागांविषयीं
तो प्रमाण मानून, लक्ष्य व लक्षणाचा विरोध पुढे
आणून, वर्तमानकालीन हिंदुस्थानी संगीतपद्धति
सशास्त्र नाही असा आरोप करितात. परंतु हा
आरोप अज्ञानमूलक आहे. प्राचीनकाळीं बांधलेल्या
लक्षणावरून वर्तमानकालीन प्रौढ दशोस पावलेल्या
गायनाचे स्वरूप ठरविणे हे अज्ञान होय. वर्तमान-

कालीन उत्तम गायक जे गाणे गातात ते सशास्त्रच
आहे. फारच झाले तर इतके म्हणता येईल की
हल्लींचे राग, चिजा वगैरे यांचीं लक्षणे प्रथित केलेले
ग्रन्थ लिहिले गेले नाहीत. परंतु ते गायन शास्त्र-
विरुद्ध आहे असे प्रतिपादन करणे असमंजस होय.
वर्तमानकालीन कर्नाटकी गायन सुद्धा संगीतरत्ना-
करांतील लक्षणांस जुळत नाही—यावरून तेही शास्त्र-
विरुद्ध आहे असे म्हणावे लागेल, आणि सर्वच गायन
शास्त्रविरुद्ध आहे व ते आतां शास्त्रसुद्ध करण्याचा
प्रसंग आला आहे, असे म्हणावे लागेल. कदाचित्
असा प्रसंग खरोखर प्राप्त झाला आहे असे मानले
तरी, हल्लींची गायनपद्धति शुद्ध करण्याचा अधिकार
गायनप्रवीण गवय्यांचा आहे किंवा गायन न सम-
जणाऱ्या ग्रन्थपाठकांचा आहे, असा प्रश्न उद्भवतो.
तो अधिकार गवय्यांचा आहे, असे म्हणावे तर
गवय्यांचे मत असे आहे की, आज आपण गुरुपर-
परेने आलेले गाणे गातो ते सशास्त्र आहे, त्यांत
अशास्त्र कांहीं नाही; याकरिताच ते प्राचीन ग्रन्थ
वाचण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. आतां तो
अधिकार ग्रन्थपाठकांचा आहे असे मानले तर
ज्यांला गायनशास्त्राचे सप्रयोग ज्ञान नाही ते त्या
शास्त्रांतले सूक्ष्म व प्रौढ प्रयोग शुद्ध करण्यास समर्थ
आहेत असे म्हटले म्हणजे व्याघात होईल.

वर्तमानकालीन गवय्ये निरनिराळ्या रागांचे
आळाप, चिजा वगैरे ज्या मार्मिक व नाजूक
प्रकारांनी गातात ते प्रकार शाब्दिक वर्णनांने
किंवा गीतलेखनपद्धतीनेही यथार्थपणे सिद्ध ठेवणे
शक्य नाही, हे श्रीमंत विद्याप्रिय सयाजीराव महारा-
जांनी बडोद्यास सन १९१६ मध्ये भरविलेल्या 'निखिल-
भारतवर्षीय संगीतपरिषदे'ने कबूल केले आहे. गाण्यां-
तील आलापांचे व चिजांचे स्वर स, रि, ग, म वगैरे अक्ष-
रांनी लिहिण्याची सोपी लेखनपद्धति फार प्राचीनकाळा-
पासून इकडे चालू होती, हे प्राचीन संगीतरत्नाकरादि
ग्रंथांवरून सिद्ध होते. त्यांत स्वरांचे भूषणभूत गमक,
मंड, खटका, वगैरे अनेक सूक्ष्म प्रकार समजण्या-

करितां कोणत्याही चिन्हांची योजना केली नव्हती. तथापि “रागविबोध” ग्रन्थाचा कर्ता सोमनाथ यानें गमक वगैरे प्रकार सुद्धां समजावे म्हणून कित्येक चिन्हांची योजना करून शक्य तितकी पूर्ण लेखन-पद्धति तयार करून, त्या पद्धतीनें स्वतःच्या ग्रन्थांत कित्येक रागांचे आलाप वगैरे लिहून ठेविले आहेत. तथापि त्याच्या पद्धतीनें देखील रागांचें स्वरूप यथार्थ समजत नसल्यामुळे ती मागें पडली. रागांतील मॅड हा अलंकार फार सूक्ष्म व केवळ प्रयोगगम्य असल्यामुळे अलीकडे सुद्धां कित्येक विद्वानांनीं तयार केलेल्या लेखनपद्धति आमचें श्रेष्ठ प्रकारचें गाणें लिहिण्याला मिष्टपयोगी झाल्या आहेत. या सर्व गीतलिपी (notation) पाश्चात्य पद्धतीचें गमकरहित (मॅड नसलेलें) गाणें लिहिण्यास मात्र उपयोगी आहेत. आमचे गवय्ये किंवा तंतकार आपल्या गाण्यांत किंवा वादनांत अंतःकरणाळा परम आल्हाद देणारे जे अनिर्वचनीय प्रकार उत्पन्न करतात, ते कोणत्याही लिपींत लिहिणें शक्य नाही. आमच्या संगीतशास्त्राचा परिचय नसणाऱ्या गृहस्थांला वरील मत अतिशयोक्तिमूलक आहे असें कदाचित् वाटे. परंतु त्यांनीं शोधकबुद्धीनें विचार केला असतां या गोष्टीची यथार्थता त्यांना कळण्यासारखी आहे.

आपल्या गायनकलेस जोंपर्यंत आमचे राजे महाराजे यांजकडून भरपूर उत्तेजन मिळत होतें, तोंपर्यंत तिचा उत्कर्ष होत आला. सन १८८५ सालापर्यंत बहुतेक लहान मोठ्या संस्थानांत अनेक उत्तम गवय्ये, तंतकार वगैरे दरमहा १०० पासून ४०० रुपये पर्यंत पगारावर दरवारच्या नौकरीत असत. याशिवाय त्यांना विशेष प्रसंगी भक्कम इनामेंही मिळत. बडोदा, इंदूर, ग्वालहेर, जयपूर, रामपूर, अलवर, किसनगड, दतिया, रीवा वगैरे संस्थानांत प्रसिद्ध दरबारी गवय्ये होते. प्रत्येक संस्थानांतील प्रत्येक गुणिजनाचें नांव वगैरे येथें देणें शक्य नाही. तथापि दिग्दर्शनाकरितां थोडीं नांवां येथें देतां. बडोदे संस्थानांत खादिम हुसेनखां अमरोहिवाले ध्रुपदिये, गुलाम रसूलखां ह्यालिये,

फैज महंमदखां ह्यालिये, प्रो. मौलाबक्ष, अल्लिहुसेन खां बीनकार, नासरखां पखवाजी, कन्हई भांडनतंक, हे आपआपल्या कलेंत परम निपुण असून यांपैकीं बहुतेकांना दरमहा १०० रुपये पगार होता. ग्वालहेर संस्थानांत हदुखां, हसुखां, व नथूखां हे विख्यात गवय्ये होते. इंदुरांत देवजीबुवा, वासुदेव-शास्त्री ध्रुपदिये, बंदे अलीखां बीनकार, नानासाहेब पानसे पखवाजिये वगैरे होते. जयपूर संस्थानांत घय्ये खुदाबक्ष, बहिरामखां गवय्ये, रजबअलीखां बीनकार, इमृतसेन, अमीरखां सतारिये वगैरे होते. रामपुर संस्थानांत बहाद्दर हुसेन गवय्या व सूरशं गार वाजविणारा अमीरखां बीनकार, हैदर बक्ष सारंगीवाला वगैरे प्रख्यात गुणिजन होते. अलवर संस्थानांत विख्यात गवय्ये तानरस खां वगैरे होते. दतिया संस्थानांत कुदोसिंग हा फार श्रेष्ठ दर्जाचा पखवाजी होता. रीवा संस्थानांत बडेमहंमदखां नांवाचा सुप्रसिद्ध गवय्या होता. याशिवाय शादेखां मुरादखां ध्रुपदिये, नूरखां चौगाशिये धम्मर गाणारे, वजिरखां ध्रुपदिये, रहिमखां बीनकार हे दिल्लींत होते. जाफरखां व प्यारखां गवय्ये व सतारिये, महमद अलीखां बीनकार, सिडी हैदरखां गवय्ये हे बनारस येथें होते. याचप्रमाणें लखनौ, आग्रा, जोधपूर वगैरे शहरांत मानतोळ खां, मुघारक अलीखां, सादक अलीखां, वारस अलीखां, वगैरे पुष्कळ नामी गवय्ये त्या काळीं होऊन गेले. या पैकीं कित्येकांचीं गाणीं मी स्वतः ऐकिलीं होतीं. त्यांच्या तोडीचे गवय्ये आज अलाबंदे, जाकुद्दिन खां, अल्लादिये खां वगैरे फार थोडे राहिले आहेत. या सर्व गवय्यांची गायकी पुस्तकांत लिहून ठेवणें अशक्य आहे. या सर्व मागच्या पिढीच्या गवय्यांच्या कौशल्याची तुळना सांप्रतच्या गायनाबरोबर केली म्हणजे आमची गायनकला योग्य उत्तेजन नसल्यामुळे व्हास पावत आहे असें कष्टानें म्हणावें लागतें.

सन १८६० सालापासून इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार आमच्या येथें अधिकप्रमाणानें होऊं लागला. त्यापासून मोठा लाभ झाला. परंतु इंग्रजी शिक्षणाबरोबर

इंग्रजी शिकलेल्या आमच्या विद्वानांला आमच्या गायन इत्यादि कलांकडे लक्ष देण्यास फुरसत मिळेना. त्यांना सर्व कांहीं इंग्रजी आहे ते चांगले, आमच्या लोकांच्या गायनाला लिपी (नोटेशन) नाही म्हणून ते सशास्त्र नाही, वगैरे कल्पना या विद्वानांच्या डोक्यांत शिरल्यामुळे त्यांनी या कलेकडे अलक्ष्य केले. इतकेच नव्हे, कित्येकांनी तर या कलेचे आपले अज्ञान आपणास भूषणच आहे असा समज करून घेतला. याप्रमाणे जिकडे तिकडे नवीन विद्वानांनी गायनकलेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे गायन शिकणे म्हणजे हलक्या दर्जाचे आहे अशी लोकांची समजूत झाली. गवण्यांला कोणी विचारीनासा झाला. मुंबईसारख्या शहरांत सुद्धा एखादा चांगला गवण्या आला तर त्याला कलावतीशिवाय गृहस्थ लोकांकडून मुळीच आश्रय मिळेनासा झाला. अशा प्रकारची स्थिति संस्थानांतही झाली. ज्या संस्थानांत पांच सहा प्रसिद्ध गवय्ये नौकर होते तेथे एखादा मिळणेही कठीण झाले. राजे लोकही इंग्रजी शिकून नवीन नवीन तऱ्हेचे ऐक्याराम भोगण्याच्या नादांत गायनाकडे दुर्लक्ष करू लागले. त्यामुळे त्यांला गवण्या गाऊ लागला म्हणजे राग वगैरे समजेनातसे होऊन गायनाने त्यांची करमणूक होईना. अशा प्रकारे ही श्रेष्ठ कला हीनद शेळा पोहोचली.

इतक्यांत सुमारे १८७९-८० सालांत संगीत नाटकाची सुरवात झाली. अर्थात् नाटकांत गायन शिरले. गवय्याचे गाणे कष्टसाध्य होते. ते शिकण्याला व ऐकण्याला पैसे बरेच खर्च करावे लागत. परंतु संगीत नाटकांत केवळ गाणेच नव्हे तर नाटकांतले कथानक, अभिनय व भाषण, देखाव्यांचा थाटमाट, वगैरे चमत्कार साधारण दर्जाच्या मनुष्यास सुद्धा आठ आठ्याच्या पैशांत सहा सात तासपर्यंत निवांत पाहादव्यास मिळू लागले. त्यामुळे गवण्यांच्या गाण्याला श्रीमंतापासून दरिद्र्यापर्यंत कोणीच विचारीना. पोरानोरांच्या तोंडांत रस्त्याने फिरतांना सुद्धा संगीत पदे खेळू लागली. परंतु नाटकांतील पदे उत्तम गवय्यां

चिजांच्या धर्तीवर बांधलेलीं नसून साध्या चालीचीं होती. कारण नाटकें लिहिणाऱ्या प्रत्येकारांस गवय्यांचें शास्त्रीय गाणे येत नसून साध्या चालीच्या पदांच्या धरतीवर त्यांनी पदे रचिली. यापासून कमी दर्जाच्या गाण्याची अभिरुचि लोकांत पसरली.

संगीत नाटकें उत्पन्न होण्यापूर्वी हरिदासबुवा ध्रुवपद, तराणा, चतुरंग वगैरे गवयी पद्धतीच्या चिजा शिकून कीर्तनांत रसिकरजनाकरिता त्या मधून मधून म्हणत. कांहीं हरिदासांना गाणे चांगले येत असे, व ते ज्याप्रमाणे वेदान्त वगैरे शास्त्रांचा अभ्यास करीत त्याचप्रमाणे एखाद्या गवय्याकडे गाण्याचाही अभ्यास करीत. परंतु संगीत नाटकांतली पदे लोकप्रिय झाली तेव्हापासून या मंडळींतही ध्रुवपद वगैरे चिजांचा अभ्यास करणारे कमी होऊन त्यांनी संगीत पदांच्या चालीवर पदे रचून कीर्तने करण्यास सुरवात केली. कीर्तनकारांकडून जो कांहीं शास्त्रीय गाण्याचा थोडासा प्रसार लोकांत होत होता तोही अर्थात् बंद पडला.

इतक्यांत प्रथम संगीत नाटकांत पदांच्या ज्या चाली रागरागिणींत बांधलेल्या होत्या त्या मागे पडल्या. पारसी व ऊर्दू नाटककारांनी रागाकडे लक्ष न देतां कांहीं तरी उडत्या चालीचीं पदे आपल्या प्रयोगांत गाण्यास सुरवात केली. त्याची नक्कल आमच्या कित्येक महाराष्ट्रीय नाटककर्त्यांनी केली, आणि त्यामुळे सामान्य जनतेची अभिरुचि अत्यंत हलक्या प्रतीच्या गायनाकडे वळली. याप्रकारे शास्त्रीय गाणे मागे पडून छिछोर गाणे पुढे येऊन लोकप्रिय झाले. पुढे वाटेल त्या भलत्याच रागाच्या ताना मिसळून तानबाजीची पद्धत सुरू होऊन तीही अन्न लोकांच्या आदरास पात्र झाली. जो नट स्वाभाविक मधुर कंठाने भराभर असंबद्ध ताना मारू लागला तो अधिक लोकप्रिय होऊन मोठा गवय्या म्हणून त्याची प्रशंसा होऊ लागली. या नाटकाच्या आवडीने उच्च वर्गातील लोकांच्या बुद्धीला सुद्धा भूल पडून ते शास्त्रीय गाण्याचा वनादर करू लागले. आपल्या कानास गोड लागलेल्या कमी दर्जाच्या गाण्याची महती करून हे लोक आपल्या सुखवस्तु

स्थितीच्या जोरावर स्वयंमन्य गवय्ये बनले, व त्यांपैकी कित्येकांनीं जुने पुराणे ग्रंथ धुंडाळून स्वकपोलकल्पनेनें इंग्रजी, मराठी व संस्कृत सुद्धा कांहीं नवीन ग्रंथ लिहिले. त्यांत गवय्ये मूख्य आहेत, त्यांना शास्त्र येत नाही, त्यांना शास्त्र शिकविलें पाहिजे, गायनशास्त्र सुधारलें पाहिजे, वगैरे मनसोक विधाने केलीं. परंतु आपल्याला या कलेचें परंपरागत ज्ञान नसून गवय्यांची विनाकारण निंदा करणें मूर्खपणाचें आहे, असें यांच्या लक्षांत आलें नाही. ' एकां लजजां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्. '

असो. इतक्यांत फोनोग्राफ, ग्रामोफोन वगैरे यंत्रे आलीं. या यंत्रांतून प्लेटीच्या द्वारा जीं गाणी प्रसिद्ध झालीं तीं तर अवर्णनीयच आहेत. प्लेटींतल्या गाण्यांत हंसण्यापासून रडण्यापर्यंतचे सर्व प्रकार येऊन गेले. जोंपर्यंत कोणत्याही कलेचा अभ्यास पेशाची आशा न करितां केवळ तिच्यांतल्या आनंदाकरितां केला जातो, तोंपर्यंत ती कला ऊर्जितावस्थेंत राहण्याचा संभव असतो. परंतु एकदां धनप्राप्तीची लालसा जागृत झाली म्हणजे त्या कलेचा अपकर्ष होतो. व्यापाऱ्यांना फोनोग्राफ विकून पैसे मिळविण्याचा अभिलाष झाला. हे व्यापारी गायनकलेच्या दृष्टीनें निरक्षरच म्हटल्यास अपराध होणार नाही. यांना कोणतें गाणें चांगलें याची निवड करण्याची प्राज्ञाच नव्हती. जे मनुष्य गाण्याची निवड करण्याकरितां यांनीं योजिले तेही मर्मज्ञ रसिक नसल्यामुळे त्यांनीं अगदीं स्वस्तांत मिळणारीं कमी प्रतीच्या गायकांचीं गाणीं प्लेटींत घेतलीं व तींच सर्वत्र पसरलीं. जर याणीं भरपूर पैसे देऊन उत्तम गवय्यांच्या चिजा घेऊन त्यांचा प्रसार केला असता तर गांवांत शास्त्रीय गाण्याचा प्रसार होऊन तें सामान्य जनतेसही समजलें असतें. परंतु व्यापाऱ्यांला केवळ पैसा मिळवावयाचा होता. संगीतकलेचा उत्कर्ष व्हावा हा त्यांचा मुख्य उद्देश नव्हता. संगीतकलेचा न्हास झाला तर त्यांचें काय गेलें ? एकंदरीत फोनोग्राफानें हळकें गाणें फार स्वस्त केलें हे त्याचे उपकार कोण विसरेल ? आमचें शास्त्रीय गाणें लिहितां येत नाहीं

हें मागें सांगितलेंच आहे. अशा स्थितींत आमच्या उत्तम घराणेदार गवय्यांच्या चिजा जशाच्या तशा पुढच्या पिढीला पोहोचविण्याला फोनोग्राफ हें उत्तम साधन आहे. तरी राजे, जहागिरदार वगैरे श्रीमंतांनीं निदान आज हयात असलेल्या उत्तम गवय्यांच्या असाधारण व दुर्मिळ अशा निरनिराळ्या चिजा, राग व ताल यांच्या नांवासहित, फोनोग्राफांत घेऊन ठेविल्यास तो संग्रह संगीतशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांस अमूल्य व उपयोगी होईल.

एथपर्यंत गायनाची स्थिति पन्नास वर्षांमागें कशी होती व तीत कसकसे फेरफार झाले, हें थोडक्यांत सांगितलें. आतां वाद्यांविषयीं चर्चा करूं. पन्नास वर्षांपूर्वीं ढोल, सारंगी, सतार, स्वरमंडळ ऊर्फ सारमंडळ, दिलपसंत, ताळज वगैरे निरनिराळीं देशी तंतुवाद्ये प्रचारांत होती व त्यांचा सतत अभ्यास करून प्रावीण्य मिळविलेले लोकही ठिकठिकाणीं आढळत. गवय्यांच्या बरोबर तंबुरा हें सौम्य वाद्य वाजत असे. कीर्तनांत हरिदासांबरोबरही या वाद्याचा उपयोग होत असे. त्याचप्रमाणें साथ करण्याचे कामीं सारंगी हें मुख्य वाद्य होतें. परंतु परदेशी हार्मोनियम पेटीनें तंबुरा, सारंगी यांला 'परदेशी' करून सोडिलें. हल्लीं कीर्तन तर' पेटीशिवाय रसाळ होत नाही. पेटीत मंड निघत नाही, किंवा तिचें अनुकरणही कोणत्याच प्रकारें करितां येत नाही, हें कोणीही गायनपटु गृहस्थ कबूल करील. ही बाजाची पेटी गायनाचा 'बाजा' उडविते. असें असूनही ती आज लोकप्रिय झाली आहे. याचें कारण इतकेंच कीं ती सारंगी, सतार या वाद्यांपेक्षां शिकण्यास सोपी व आवाज भक्कम. सें पाचशें मनुष्यांची सगा जमली तरी तेथें तिचा आवाज सगई-प्रमाणें सर्वांला ऐकूं येतो, व नवीन शिकणारानें किंवा पटाईत वादकांनें वाजविली तरी तिचा आवाज सारखाच असतो. सारंगी, सतार यांच्यामध्ये तितकी समदृष्टि नाही. हीं वाद्ये नवशिक्ष्याच्या हातांत कर्धं गोड वाजत नाहीत. याकरितां पेटी जास्त लोकप्रिय झाली असावी. कसही असो, पेटी हें वाद्य आमच्या हिंदुस्थानी गाण्याची साथ करण्याला अगदीं निरूप-

योगी आहे व कलेच्या दृष्टीने कुचकामाचें आहे. या वाद्यांत सारंग, कानडा, अडाणा वगैरे राग जाति-व्यक्तिभेद विसरून अद्वैतांत शिरून ताबडतोब मोक्ष पावतात !

‘ बीन ’ हें वाद्य आमच्या सर्व तंतुवाद्यांत उत्तम गणिलें आहे. याला ‘बाजोका राजा’ असें हिंदुस्थानी गवय्ये म्हणतात. हें साथ करण्याचें वाद्य नसून स्वतंत्र आहे. यांत विशेषकरून रागांचे आलाप ऊर्फ जोडकाम करण्याची वहिवाट आहे. यांतून रागांचे मधुर, सूक्ष्म व हृदय हालविणारे जे आलाप उठतात ते गळ्यांत किंवा इतर कोणत्याही वाद्यांत निष्पन्न होत नाहीत. या वाद्याचा आवाज मोठा नाही हीच यांतली उणीव आहे. तीस वर्षीमागें जे बंदेअळीखां, अळी हुसेनखां वगैरे उत्तम बीनकार होऊन गेले, त्यांच्या इतके प्रवीण बीनकार आज नाहीत हें या कलेच्या भोक्त्यांचें दुर्भाग्य होय. मुंबईत विश्वनाथबुवा काळे हेही चांगले बीनकार होऊन गेले. हे सुमारे १८८८ सालांत वारले असावे. यापुढें तरी या विशेष उत्तेजन मिळाल्यास कदाचित् बीनवाद्याचें पुनरुज्जीवन होण्याचा संभव आहे. अलीकडे अलवर संस्थानांत जयपूरचा मुषरफां नांवाचा चांगला बीनकार नौकर होता. परंतु तो २ वर्षीमागें वारला असें समजतें. हल्ली इंदुरांत मज्जीदखां व त्याचा भाऊ लतीफां, षडोद्यास जमालुद्दिनखां व जावय्यास मुरादखां असे बीनकार आहेत. बंदेअळीखां व अळीहुसेनखां यांजसारखे बीनकार आज नाहीत. या वाद्याचा प्रचार कमी झाला आहे.

‘सतार’ हें बीनाप्रमाणें स्वतंत्र वाद्य आहे. यांत जोडकाम व गत-काम करतात. हें वाद्य हार्मोनियम पेटीचा प्रवेश होण्यापूर्वी शोकीन लोकांला फार प्रिय होतें. या वाद्यांतही प्रवीण थंदेवाले होऊन गेले. शोकीन मंडळींत मुंबईत जीवनलाल महाराज गोस्वामी हे प्रसिद्ध सतार वाजविणारे होऊन गेले. हे सुमारे १८७८-७९ सालांत वारले. विश्वनाथ बुवा काळे हे याजकडेच जोडकाम शिकले होते. सुमारे सन १८७४ पर्यंत मुंबईत गृहस्थ मंडळींत सतार वाजविण्याचा शोक

होता, त्यावेळीं यशवंतराव दळवी हे सारस्वत ब्राह्मण गृहस्थ सतार वाजविण्याबद्दल प्रसिद्ध होते. परंतु पुढें पेटी प्रचारांत आल्यामुळें सतार मागें पडली. कच्छवा, सुरबहार हे सतारीचेच प्रकार आहेत. त्यांचा सतारीतच समावेश होतो म्हणून त्यांजबद्दल येथें निराळें वर्णन केलें नाही. तुंबा उमा कापून दांडीला जोडला असतां सतार होते. तुंबा आडवा कापून दांडीला जोडला म्हणजे त्या वाद्याला कच्छवा म्हणतात. संस्कृत ग्रन्थांतली कच्छपी वीणा ती हीच असावी. सतारीला ल्हान दोन तुंबे घीनाप्रमाणें लावले म्हणजे तिला सुरबहार म्हणतात.

सतारीप्रमाणें ताऊज हें वाद्य देखील बरेंच प्रचारांत होतें. परंतु तेंही आतां सतारीप्रमाणें मागें पडलें व त्याच्या टिकाणीं दिल्ल्या हें वाद्य पुढें आलें. हें वाद्य विशेषकरून शोकीन पारसी लोकांत जास्त प्रचारांत आलें होतें, व अद्यापिही तें क्वचित् चालू आहे. सुमारे १५ वर्षीमागें मुंबईत भीमजी नांवाचा भाटया गृहस्थ हें वाद्य चांगलें वाजवीत होता. परंतु त्याच्या मागें दुसरा कोणी ताऊज-वादनांत तसा प्रसिद्धीस आलेला ऐकण्यांत नाही.

सारंगी हें वाद्य गळ्याबरोबर साथ करण्याला फार उत्तम होय. आमच्या गवय्यांचें गाणें या वाद्यांत जितकें हुबेहुब उतरतें तितकें दुसऱ्या कोणत्याही वाद्यांत उतरत नाही. विलायती तंतुवाद्यांत फिडल हें उत्तम वाद्य आहे. परंतु सारंगीत जें काम होतें तें फिडलांत सुद्धां होत नाही. तथापि बाजाच्या पेटीपुढें ही मागें पडली. हल्ली हें वाद्य विशेषकरून कलावंतीच्या गायनाबरोबर साथ करणाऱ्यांकडे दृष्टीस पडतें. या वाद्यांत प्रवीण असे पुष्कळ लोक होऊन गेले. मुंबईत ३५ वर्षीच्या मागें मिरच नांवाचा प्रसिद्ध मुसलमान सारंगिया आला होता. त्याच सुमारास मुम्बईत दुलाराम गोविंदजी हे उत्तम सारंगिये होऊन गेले. आतां त्यांच्या योग्यतेचे या वाद्यांतले प्रवीण कारागीर राहिले नाहीत. कदाचित् कांहीं सारंगिये मिळतील, परंतु ते नांव घेण्यासारखे नाहीत.

‘ सारमंडल ’ हें वाद्यही पूर्वी थोडेंबहुत प्रचारांत होतें. याचा आवाज बीनासारखा मधुर असे. यांत ढाण्या हातांत एक कडें घेऊन तें तारांवर फिरवून मंड वगैरे काढितां येते. परंतु हें वाद्य आतां नामशेष झालें आहे. मंडईत स. १८७७ सालांत अंतूबूवा नांवाचा एक ब्राह्मण हें वाद्य वाजवीत असे.

दिलपसंत हें लहान वाद्य सारंगीच्या पद्धतीचें असून सारंगीपेक्षां याचा आवाज सूक्ष्म व मधुर आहे. हेंही थोडेंबहुत प्रचारांत होतें. पीतांबर मिश्र नांवाचा ग्वाल्हेरकडचा हिंदुस्थानी ब्राह्मण हें वाद्य फारच गोड वाजवीत असे. तो १५ वर्षांमागें वारला. त्याच्या मागें हें वाद्य वाजविणारा कोणी प्रसिद्ध नाही.

‘ सूरशंगार ’ हें वाद्य सरोदासारखें असून याला तातीच्या ऐवजीं तारा घालतात. सुमारें ४० वर्षां-मागें सर्व हिंदुस्थानभर प्रसिद्ध होऊन गेलेला रामपुरचा बहादूर हुसेन नांवाचा गवय्या या वाद्यांत अत्यंत कुशल होता. त्याच्या मागें हें वाद्य त्याच्या इतकें उत्तम वाजविणारा कोणी झाला नाही. हा घोर गवय्या सुमारें १८८० च्या पूर्वी वारला. अलीकडचे मुसलमान गवय्ये याला गाण्याचा नायक म्हणतात. मंडईत मुरारबा पेडणेकर हें वाद्य वाजवीत असे. हेंही वाद्य आतां नामशेष झालें आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत कोणी एखादा वाजवीत असल्यास तो प्रसिद्ध नाही.

‘ सरोद ’ हें वाद्य सूरशंगाराप्रमाणेंच मागें पडलें आहे. हें वाजविणारे गुलाम अली मगैरे उत्तम वादक होऊन गेले. याचा प्रचार उत्तरहिंदुस्थानांत क्वचित् आहे.

‘ सुरसागर ’ हें वाद्य बीनासारखें असतें. परंतु याला बीनाप्रमाणें पडदे नसतात. उंच नीच स्वर उत्पन्न करण्याकरितां तारांवर एक कांचेचा गोळा खालीं बर फिरवून या वाद्यांत राग वगैरे वाजवितात. हें वाद्य वाजविणारा राधाकृष्ण नांवाचा हिंदुस्थानी ब्राह्मण ८१० वर्षांमागें मंडईत होता. या वाद्याला संजावर, म्हैसूर वगैरे दक्षिण देशांत ‘ महानाटकवीणा ’ ऊर्फ गोटवाद्य म्हणतात. हें वाद्य वाजविणारेही अलीकडे उघीस पडत नाहीत.

याप्रमाणें मुख्य तंतुवाद्यांची हकीकत वर दिली आहे. तिजवरून असे स्पष्ट दिसतें कीं, गाण्याप्रमाणें स्वदेशी तंतुवाद्यांचीही पिच्छेहाट झाली आहे. कित्येक वाद्ये नामशेष झालीं तीं पाहावयास सुद्धां दुर्मिळ झालीं आहेत.

आतां पखवाज व तबला यांजविषयीं अल्प विचार करूं. पखवाज हें वाद्य ध्रुवपद, धम्मर वगैरे चिजांबरोबर वाजविण्याकरितां उपयोगांत आणलेलें फार प्राचीन वाद्य आहे. ध्रुवपदाचें गाणें व पखवाज वाजविणें हीं वीररसप्रधान आहेत. परन्तु ध्रुवपदाचें गाणें मागें पडल्यामुळें पखवाजही मागें पडला. अलीकडच्या कालांत कुदोसिंग (दतिया), नानासाहेब पानसे (इंदूर), नासरखां (बडोदा), हे प्रसिद्ध पखवाजी होऊन गेले. यांच्या योग्यतेचे पखवाजी हल्लीं नाहीत. तबला हें वाद्य पखवाजापेक्षां मधुर वाजतें. हें ख्याल, टप्पा, ठुम्री वगैरे चिजांबरोबर वाजवितात. हें वाजविणारे अमनखां वगैरे तबलजी होऊन गेले. मंडईत पूर्वी विजयी वगैरे तबलजी होते. सखाराम मांजरेकर हा तबला चांगला वाजवीत असे. तो सुमारें १५ वर्षांमागें वारला.

एकंदरांत उच्च दर्जाची गायनकला ५० वर्षांपूर्वी होती त्यापेक्षां बरीच कमी झाली आहे असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. संगीत नाटकांमुळें जरी गाण्याची अभिरुचि लोकांत वाढली आहे तरी ती शास्त्रीय गाण्याची नव्हे, कमी प्रतीच्या गाण्याची आहे.

आतां सनई व चौघडा वगैरे वाद्ये वाजविणारे सुद्धां पूर्वीसारखे प्रवीण राहिले नाहीत, ही गोष्टही शोचनीय होय.

याप्रकारें या कलेची हेळसांड होऊन तिची सर्व अंगें लुलीं पडूं लागलीं आहेत, हें त्या कलेंत खोल जाऊन बरीच वर्षे परिश्रम करणाऱ्यांच्या अनुभवास आल्याशिवाय राहणार नाही.

आतां गेल्या पन्नास वर्षांत मराठी, हिंदी व ऊर्दू या भाषांत हिंदुस्थानी गायनावर लहान मोठे कित्येक ग्रंथ

लिहिले गेले आहेत. या सर्व ग्रन्थांची नावे देऊन त्यांच्या गुणदोषांचे विवेचन करणे स्थलसंकोचामुळे अशक्य आहे. यापैकी पुष्कळ ग्रंथ, ज्यांनी गायनशास्त्राचा गुरुपरंपरेने अभ्यास केला नाही, व जे गवय्ये किंवा तंतकार म्हणून लोकांत प्रसिद्ध झाले नाहीत, अशांनीच लिहिले आहेत. या ग्रन्थांत श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, कांहीं रागांचे वर्ज्यावर्ज्ये स्वर, वगैरेविषयी जुन्या ग्रन्थांत सांपडणारी व इकडून तिकडून कशाही प्रकारे मिळविलेली ऐकीव माहिती दिली आहे. त्यापैकी पुष्कळ गोष्टी हल्लीच्या संगीतपद्धतीत मुळीच चालू नाहीत. आज उत्तम गवय्ये जे रागाचे आलाप गातात, रथांची मूलतः काय आहेत, ध्रुवपद, ख्याल, टप्पा, टुम्री वगैरे शिजा कोणत्या पद्धतीवर रचल्या आहेत, शिजांचे विविध अवयव म्हणजे अस्ताई, अंतरा; आमोग, संचारी वगैरे-कोणत्या प्रमाणाने ठरविले आहेत, रागांचे विस्तार करण्याचे नियम काय, चिजेंत तानउपज कशी करावी, प्रतिभाशाळी गवय्यांकडून परंपरेने आलेल्या व रागांचे स्वरूप व्यक्त करून अंतःकरणाला तल्लीन करणाऱ्या मंडा कोणत्या, वगैरे गायन-कलेच्या परम रहस्याचे उद्घाटन या ग्रन्थांत मुळीच केलेले नाही. वरील प्रकारच्या माहितीने पूर्ण असा ग्रंथ लिहिला तरच तो वर्तमानकालीन विद्यार्थ्यांच्या कांहीं अंशी उपयोगी होईल. आणि तसा ग्रंथ उत्तम धराणेदार गवय्यांने किंवा अशा गवय्यांच्या साहाय्याने लिहिला पाहिजे. अलीकडे अनधिकारी लोकांनी बरेच ग्रंथ लिहिले आहेत. परंतु हे ग्रंथ विद्यार्थ्यांला खरा मार्ग न दाखविता त्यांच्या डोक्यांत वर्तमानकालीन गवय्यांविषयी व त्यांच्या गायनाविषयी भलतीच समजूत घालून लक्ष्य व लक्षण यांचा अनुगम होत नसल्यामुळे त्यांना घोटाळ्यांत पाडतात. आपले प्रसिद्ध गवय्ये रा. बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर व बीनकार रा. विश्वनाथबुवा काळे यांनी सुमारे ३५ वर्षांमागे चालविलेले संगीत 'पारिजात' हे मासिक पुस्तक सरोखर माहितीने पूर्ण होतें. पुढे तें बंद

पडले ही खेदाची गोष्ट होय. रा. विश्वनाथबुवा यांनी लिहिलेले सतारीचे पुस्तकही चांगले होतें. त्यांत विषय जरी थोडा होता तरी त्यांतली माहिती विश्वसनीय म्हणजे लक्ष्याला अनुसरून आहे. दिल्लीचे गोस्वामी पन्नालालजी यांनी सुमारे ४० वर्षांमागे 'नादविनोद' हा ग्रंथ हिंदीत लिहिला. त्यांतही राग वगैरेविषयी गुरुपरंपरागत माहिती दिली आहे. ऊर्दू-मध्ये 'सरमाये अलत' हा ग्रंथ आहे. त्यांतही गवय्यांकडून मिळविलेली विश्वसनीय माहिती दिली आहे. सन १८८० सालांत रा. विश्वनाथबुवा काळे यांनी मृदंगवादनाविषयी "मृदंगवादन, भाग १ ला" हे पुस्तक लिहून प्रसिद्ध केले. रा. रा. पुरुषोत्तम गणेश ऊर्फ अण्णा धारपुरे यांनी सन १८८३ व १८८८ साली 'सतारीचे पहिले व दुसरे पुस्तक' याप्रमाणे दोन भाग सतार-वाद्यावर लिहिले. सन १८८७ साली प्रसिद्ध वस्ताद मुरारबा गोवेकर यांनी 'संगीतसंजीवनी' नांवाचा ग्रंथ तयार करून प्रसिद्ध केला. यांत प्रथम कांहीं स्वरमालिका देऊन नंतर निरनिराळ्या रागांत ध्रुवपद, धम्मर वगैरे शिजा रागांच्या स्वरांसहित सोप्या गीतलेखनपद्धतीने लिहिल्या होत्या. याच वस्तादांनी सन १८९३ साली सतार-वाद्यावर सुद्धा एक पुस्तक लिहून प्रसिद्ध केले. यांतही कांहीं वस्तादी गती प्रसिद्ध केल्या होत्या. सन १८९४ साली पुण्याचे भवानिराव पिंगळे यांनी इंग्रजी वगैरे ग्रंथांतून माहिती गोळा करून इंग्रजीत 'इंडियन म्युझिक' या नांवाचा ग्रंथ लिहून प्रकाशित केला. सन १९१० साली रा. रा. विष्णु नारायण भातखंडे यांनी 'लक्ष्य-संगीत' नांवाचा ग्रंथ स्वतः संस्कृत श्लोकांत लिहून ग्रंथकाराचे नांव 'भरतखंडपूर्वनिवासी चतुर पंडित' असे देऊन प्रसिद्ध केला. यांतल संस्कृत भाषा पुष्कळ ठिकाणी अशुद्ध आहे. यांत रागांच्या वर्ज्यावर्ज्ये स्वरांपेक्षा अधिक माहिती नाही. याच गृहस्थानी सन १९१०-१९१४ सालांत 'हिंदुस्थानी संगीत पद्धति' नांवाचा प्रथम मराठीत लिहून त्याचे तीन भाग प्रसिद्ध केले. प्रत्येक भागाची पृष्ठे सुमारे ४०० पासून ५००

पर्यंत आहेत. यांत इंद्रजी प्रंथांतून तसेच वर्तमान-कालीन गायनाला लागू नाहीत अशा प्राचीन संस्कृत प्रंथांतून भरपूर उत्तारे दिले आहेत. शिवाय वाचकांस समजू नये अशी खबरदारी घेऊन आपण स्वतः रचिलेल्या ‘ लक्ष्यसंगीत ’ ग्रंथाचा आधार पदोपदी घेतला आहे. कित्येक विद्वानांची व गवण्यांची दर उर्ध्वविण्याचा प्रयत्नही यांत केला आहे. इतका विस्तृत ग्रंथ लिहून सुद्धा याजपासून कांही रागांच्या वर्ज्या-वर्ज्य स्वरांपेक्षा अधिक माहिती दिली नाही. यानंतर अलीकडे एखादा संगीत शास्त्रावर नवीन ग्रंथ झाला असल्यास तो माझ्या पाहण्यांत नाही.

परंतु हा किंवा अशासारखे अनेक ग्रंथ लिहिले आणि प्रसिद्ध केले तरी गायनकलेचे आनुभविक ज्ञान गुरूकडूनच करून घेतले पाहिजे. कारण आमच्या गायनांत किंवा तंतुबादनांत प्रधान मानलेल्या मंड बगैरे सूक्ष्म प्रकारांचे यथार्थ स्वरूप शाब्दिक वर्णनाने किंवा सांकेतिक लिपीने कधीही समजण्यासारखे नाही. जो ज्या इंद्रियाचा विषय आहे तो त्या इंद्रियाशिवाय इतर इंद्रियद्वारा कधीही प्रत्यक्ष होणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ, सुगंधाचा अनुभव प्राणेंद्रियानेच घेतला पाहिजे. निरनिराळ्या फुलांचे सुगंध समजण्याकरिता कांही चिन्ह करून लिहिली तरी नेत्रद्वारा त्या विविधप्रकारच्या सूक्ष्म सुगंधाचा अनुभव कधीही येणार नाही, आणि ज्याला पूर्वी त्या फुलांचे सुगंध अनुभवाने मूळीच माहीत नाहीत त्याला तर अशा चिन्हांनी कांहीच समजणार नाही. हीच स्थिति स्वरांच्या मंड बगैरे नाजूक प्रकारांची आहे. ते प्रकार गुरुमुखांतून वारंवार ऐकून सुद्धा त्यांचे अनुकरण करणे कित्येकांना साध्य होत नाही. मग केवळ लिपीच्या किंवा चिन्हांच्या द्वारे तें कसे साध्य होईल ? आमच्या गायनांतल्या सूक्ष्म व नाजूक मंडा बगैरे प्रकार लिपीत उतरता येत नाहीत म्हणूनच आमच्या गवण्यांनी गायनलेखनपद्धतीकडे दुर्लक्ष केले असावे. प्राथमिक गाणे, म्हणजे उगात सूक्ष्म अलंकार व कठिण ताना जाहीत असे गाणे, आमच्या सारि गम इत्यादि स्वरा-

क्षरांनी सुलभ रीतीने लिहितां येते हें उघड आहे. व अशा प्रकारच्या गीतलेखनपद्धति पुष्कळांनी रचिल्या आहेत. परंतु वर सांगितलेल्याप्रमाणे प्रौढ गवण्यांचे गाणे लिहिण्याला त्यांचा उपयोग होत नाही.

वर दाखविलेल्या वस्तुस्थितीवरून इतके निश्चित होते की, आमचे साधे गाणे लिहिणे कठिण नाही; परंतु प्रौढ शास्त्रीय गाणे लिहिणे अशक्य आहे. आणि उच्च दर्जाच्या गायनाचा अभ्यास गुरुपरंपरेने केलेला कोणीही चाणाक्ष पुरुष वरील विधान कबूल करील.

अलीकडे कित्येकांची तक्रार अशी आहे की, आमच्या निरनिराळ्या गवण्यांत एकच रागाच्या वर्ज्यावर्ज्य स्वरांमदल मतभेद आहे. याकरिता तो मतभेद काढून टाकून एक राग एकच प्रकारे गाण्याविषयी निर्बंध असावा. परंतु यांच्या सूचनेप्रमाणे एकाच रागांत असणारे भेद काढून टाकून गाण्याचे स्वाभाविक वैचित्र्य कमी करण्यापेक्षा ती त्या रागाची वैकल्पिक रूपे आहेत, असेच मानणे अधिक चांगले होय. जर एकच स्वरूप कायम मानावयाचे तर तें कोणत्या गवण्याने गाइलेले रूप सप्रमाण ठरवावे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. चांगले गवय्ये सारख्याच योग्यतेचे असून त्यांच्या गाण्याच्या पद्धतिही किंचित् भिन्न असल्या तरी उत्तम दर्जाच्या आहेत. त्यांतून कोणती पद्धत उत्तम व कोणती कनिष्ठ म्हणून कोणत्या आधारावर व कोणी ठरवावी ? त्यांच्यापैकी प्रत्येकांत कांही विशेष गुण असून त्या सर्वे अभिन्न रसिकांला प्रिय झाल्या आहेत. निरनिराळ्या गवण्यांच्या घराण्यांत निरनिराळे प्रतिभाशाळी गवय्ये होऊन गेले. त्यांनी नैसर्गिक स्फूर्तीने नवीन राग व नवीन चिजांचे प्रकार निर्माण केले. त्यांच्या प्रतिभावैचित्र्याने गायनांत जें वैचित्र्य उत्पन्न झाले आहे. तें काढून टाकून कृत्रिम ऐक्य आणण्याचा प्रयत्न केला असता गायनकलेचे स्वरूप वैचित्र्याने मनोहर झाले आहे तें निर्विशेष होऊन प्रासवायक होईल. याकरिता वरील मताप्रमाणे एकाच रागाचे जे अनेक भेद आहेत ते काढून टाकणे असंभ्रंजसपणाचे होय.

असो. एथपर्यंत संगीत कलेची अवनति कशी होत आली आहे हे थोडक्यांत सांगितलें. आतां संगीत-कलेचें पुनरुज्जीवन करण्याकरितां कोणी कसे प्रयत्न केले याची थोडी हकीकत देणें योग्य आहे.

कलकत्त्यांत राजा शौच्येंद्रमोहन टागोर यांनीं कांहीं संगीतविषयक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध केले; व इंग्रजींत व बंगालींत श्रुति, निरनिराळीं वाद्यें, नृत्य वगैरेविषयीं माहिती देणारे ग्रंथ लिहिले. पुण्यांत १८७४ सालीं रा. बळवंत त्रिंबक सहस्रबुद्धे या गृहस्थ्यांनीं 'पुणें गायनसमाज' नांवाची संस्था स्थापन केली. मुंबईंत रा. महादेव चिमणाजी आपटे वकील, यांनीं रा. बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर व रा. विश्वनाथबुवा काळे यांच्या साहाय्यानें सुमारे सन १८८० सालांत एक गायनसमाज स्थापिला होता. परंतु तो एक दोन वर्षांत बंद पडला. मुंबईंत पारसी लोकांनीं एक गायनसमाज त्याच सुमारास चालू केला; व तो हल्लीं चालू आहे. हे समाज अस्तित्वांत आले तरी त्यांजपासून शास्त्रीय गायनकलेला म्हणण्यासारखें उत्तेजन मिळालें नाही असें म्हणावें लागतें. कारण या समाजांत शिकून गवय्या या नात्यानें कोणी प्रसिद्ध झाला नाही.

बडोद्यांत श्रीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांच्या आश्रयानें सुमारे १८९० सालीं प्रो. मौलाबक्ष यांनीं एक व प्रसिद्ध गवय्ये फैज महंमदखां यांनीं एक, याप्रमाणें दोन गायनशाळा स्थापन केल्या. परंतु या शाळांतून कोणी गवय्या किंवा तंतकार तयार होऊन प्रसिद्धीस आल्याचें अद्याप ऐकण्यांत आलें नाही.

अलीकडे १०-१५ वर्षांत मुंबई, पुणें वगैरे ठिकाणीं रा. भास्करराव बखले, अबदुल करीमखां, अंतूबुवा मनोहर वगैरे लोकप्रिय गवय्यांनीं गायनसमाज ऊर्फ शाळा स्थापन करून होतकरू विद्यार्थ्यांला परंपरागत गाणें शिकण्याची संधि आणून दिली आहे. त्याच-प्रमाणें पंडित विष्णुबुवा पलुसकर यांनींही गांधर्व-महाविद्यालय नांवाची गायनशाळा श्रीमंत लोकांच्या साहाय्यानें निर्माण केली आहे. यामुळे मध्यम स्थिती-

तल्या विद्यार्थ्यांला सुद्धां आपलें परंपरागत उच्च दर्जाचें हिंदुस्थानी गाणें व तंतुवाद्यें शिकण्याची सोय झाल आहे. आतां या शाळांतून विद्यार्थी तयार होऊन आमचे आजचे प्रसिद्ध गवय्ये अल्लादिये खां, बाळकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर, रामकृष्णबुवा वझे, भास्करराव बखले, अबदुलकरीम खां यांच्या तोंडीचे नवीन गवय्ये व बंदे अल्लीखां व अली हुसेनखां यांच्यासारखे बीनकार, अमीरखांसारखे सतारिये, उत्पन्न होऊन जेव्हां लोकरंजन करितील तो सुदिन म्हणावयाचा.

यानंतर सन १९१६ सालीं श्रीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांनीं लोकांत संगीतशास्त्राची चर्चा होऊन प्रसार व्हावा व त्या कलेला उत्तेजन मिळावें या उदार हेतूनें सुमारे ५००० रुपये खर्च करून 'निखिलभारतवर्षीय संगीतज्ञांची परिषद्' जन्मविली, याबद्दल श्रीमंत सयाजीराव महाराजांचे सर्वांनीं आभार मानिले पाहिजेत. परंतु या परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाच्या योजनेप्रमाणें या परिषदेत केवळ गायनाचे रसिक अशा आधुनिक इंग्रजी पदलेल्या विद्वानांनींच आपआपल्या आवडीला अनुसरून निबडलेल्या विषयांवर निबंध लिहून वाचले. वर्तमानकाली प्रसिद्ध असलेल्या श्रेष्ठ गवय्यांला पुढें आणून त्यांजकडून चर्चा करवून, त्यांच्या कलेचा उत्कर्ष होण्याकरितां काय उपाय योजिले पाहिजेत, याविषयीं त्यांची सल्ला घेतली नाही. यामुळे या परिषदेपासून गायनकलेला आजच्या परिस्थितीत आवश्यक असें उत्तेजन मिळालें नाही असें कष्टानें म्हणावें लागतें. याच प्रकारची दुसरी परिषद् सन १९१८ सालीं दिल्ली शहरांत तिकडील श्रीमंत धनिक लोकांच्या साहाय्यानें भरली. परंतु तिचें पर्यवसान कशांत झालें, हे वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालें नाही. अशा प्रकारच्या परिषदां भरणें अवश्य आहे. तथापि त्यांत केवळ इंग्रजी व संस्कृत पदलेल्या, परंतु संगीतकलेचें मर्म न जाणणाऱ्या एकदेशीय विद्वानांनीं स्वकपोलकल्पित निबंध वाचल्यापासून या कलेला म्हणण्यासारखें उत्तेजन मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या परिषदेत वर्तमानकालीन उत्तम गवय्ये, तंतकार, बजवय्ये वगैरे कलाप्रवीण

लोकांला मुद्दाम आमंत्रण देऊन, त्यांचे गाणे वगैरे कर-
वून, त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांला बक्षिसे, पदव्या
इत्यादि दिल्यास मात्र संगीतकलेचे पुनरुज्जीवन हो-
ण्याचा संभव आहे. आधुनिक एकदेशीय विद्वानांनी
फार परिश्रम करून प्राचीन ग्रंथांतील संगीतशास्त्रावर
कितीही ग्रंथ लिहिले तरी वर्तमानकालीन संगीत-
शास्त्राला किंवा कलेला विशेष उत्तेजन मिळणे संभव-
नीय वाटत नाही. गायन ही कला लक्ष्यप्रधान आहे
असे मागे सांगितले आहे. लक्ष्याच्या अनुभवावाचून
केवळ लक्षणज्ञान व्यर्थ आहे. “ क्रियेवीण वाचाळता
व्यर्थ आहे.” ज्यांनी अलीकडे संगीतशास्त्रावर संस्कृत
किंवा इंग्रजी ग्रंथ लिहून प्रसिद्ध केले आहेत त्यांपैकी
एकही ग्रंथकार गवण्या म्हणून प्रसिद्ध झाला नाही किंवा
गवण्यांप्रमाणे गाण्यालाही समर्थ नाही. मग अशा
लोकांनी लिहिलेल्या ग्रंथांनी गवण्यांस व्यावहारिक
दृष्टीने काय फायदा होणार ? प्रत्येक विद्येचा किंवा
कलेचा अभ्यास स्वतंत्र आहे. इंग्रजी किंवा संस्कृत
साहित्यशास्त्रांत एखादा गृहस्थ प्रवीण झाला म्हणून
त्याला संगीतशास्त्रांत प्रावीण्य मिळेल असा नियम
नाही. त्याने साहित्यशास्त्राप्रमाणेच संगीतशास्त्राचा
मामिक रीतीने अभ्यास केला पाहिजे. याशिवाय
प्रत्येक विद्येत किंवा कलेत प्रावीण्य प्राप्त करून घेण्याला
नैसर्गिक प्रतिभेची अत्यंत आवश्यकता असते. प्रतिभा
नसेल तर एखादा पुरुष अभ्यासाचे जोरावर एखाद्या
विद्येत किंवा कलेत फार म्हटले तर साधारण नैपुण्य
मिळवील. प्रतिभेचा अभाव असेल तर तो त्या कलेत
आचार्यपदास कधीही पोंहचणार नाही.

आतां क्रोणाच्या अंगी वरील प्रकारची प्रतिभा
आहे हे समजणे फारसे कठिण नाही. ज्याला प्रतिभा
आहे तो उत्तम गाणे ऐकिले म्हणजे सहज त्याचे
अनुकरण करू शकतो. त्याला विशेष घोळपटी करावी
लागत नाही. तो संगीतकलेचे मर्म बौद्धिक समजतो.
उत्तम गायकांच्या चिजा ऐकल्याबरोबर तो ताबडतोब
त्यांचे ग्रहण करितो. त्यांतील स्वररचनेची खुबी त्याच्या

सहज लक्षांत येते. त्याचा आवाज कसाही फॅकला गेला
तर तो कधीही बेसूर होत नाही. त्याच्या कंठीतून
मोहक मंडा वगैरे अलंकार आपोआप उत्पन्न होतात.
अशा प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांनी विद्वान् गवण्यांकडे
चांगला अभ्यास केला असता ते थोर गवय्ये होऊं
शकतात.

काही लोक गवय्ये आपले गाणे खुल्या मनाने
शिकवीत नाहीत म्हणून आरोप करितात. इतर विद्येत
किंवा कलेत प्रवीण असून ती विद्या चोरून ठेवणाऱ्या
काही लोकांप्रमाणे काही गवय्येही आपली
कला चोरून ठेवणारे सांपडणे शक्य आहे.
परंतु अशा गवय्यांची संख्या फार थोडी आहे.
शिष्यांच्या विद्या न येणे हा केवळ गुरूचाच अपराध
असतो असा नियम नाही. पुष्कळ अंशी स्वतःच्या
मद्रपणामुळे किंवा अनभ्यासामुळे विद्यार्थ्यांस विद्या
येत नाही. गायनकलेचे स्वरूप फार सूक्ष्म आहे. ती
शिकतांना गुरूच्या शिक्षणपट्ट्यापेक्षा शिष्याच्या
मतिवैशद्याची अपेक्षा अधिक असते. ज्या विद्या-
र्थ्यांच्या अंगी ग्रहणधारणशक्ति फार कमी असते, त्याला
ही कला शिकणे फार कठिण होते. अशा प्रकारचे
जडबुद्धि विद्यार्थी गुरू शिकवीत नाही अशी ओरड
करून आपला दोष गुरूवर लोटण्याचा प्रयत्न करतात.
दुसरी गोष्ट अशी आहे की, गवय्याला योग्य मोषदला
दिल्याशिवाय त्यांनी आपल्याला फुकट गाणे शिकवा-
वे अशी कित्येकांची इच्छा असते. परंतु अशा लोकां-
ला फुकट शिकवीत राहिले म्हणजे गवय्यांचा उदर-
निर्वाह चालणे शक्य नाही. यास्तव गवय्ये अशा विद्या-
र्थ्यांला अपेक्षीय कला शिकविण्याला नाखूष असतात
हे स्वाभाविक आहे. अशा प्रसंगी त्यांजवर दोषारोप
करणे असमंजस होय. “ गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्क-
लेन धनेन वा । अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोप-
लभ्यते ॥ ” हा प्राचीन श्लोक यथार्थ आहे. राजाश्रय
मिळून सुस्थितीत असलेल्या हड्डूखां, तान्तरसखां,
वगैरे प्रसिद्ध गवय्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांला मोफत
विद्यादान केल्याचे सर्वत्र महसूर आहे.

बहुतेक गवण्यांला आपल्या कलेविषयी स्तुत्य अभिमान असतो आणि तो असणें योग्यही आहे. आपल्या कलेचा बुद्धिपूर्वक कोणी तिरस्कार केला तर त्यांला संताप यावा हें स्वाभाविक आहे. परंतु जो मर्मज्ञ रसिक त्यांच्या गुणाचें गौरव करितो त्याला ते मित्राप्रमाणें वागवून आपली विद्या खुली करून दाखवितात, कधी गुप्त ठेवीत नाहीत. गवण्यांनीं नाना प्रकारच्या अडचणी सोडून व कित्येक वर्षे सतत परिश्रम करून विद्या संपादन केली असते. अशा प्रवीण लोकांचें गायन सभेंत चालू असतांना कांहीं नवशिके पंडितंमन्य भलतेच अप्रासंगिक प्रश्न करून त्यांची अन्नू घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रसंगी गवण्यांनीं आपल्या बचावाकरितां प्रश्नकर्त्यांची खरी योग्यता लोकांस समजण्यासारखें उत्तर दिलें म्हणजे हे प्रश्नकर्ते आपली चूक लपवून गवण्यांच्या स्वभावाबद्दल निष्कारण ओरड करतात. ज्याला गवण्याकडून कांहीं माहिती मिळवावयाची असेल त्यांनीं त्यांच्याशीं आदरपूर्वक स्नेहभावानें वागून, त्यांच्या घरीं जाऊन किंवा त्यांला आपल्या घरीं बोलावून गौरव करून माहिती विचारवी, म्हणजे ते ती मोठया प्रेमानें देतात. ही गोष्ट मी माझ्या बरेच वर्षांच्या अनुभवानें सांगतो. कदाचित् कांहीं गवण्यांत वैयक्तिक दोष असतील; परंतु ते दोष सामान्यतः सर्वे गवण्यांला लावणें न्याय्य नव्हे.

संगीतकलेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला येथें कांहीं सूचना देणें अप्रासंगिक होणार नाही. उत्तम गवण्यांचें गाणें किंवा तंतुकाराचें वादन वगैरे ऐकण्याची संधि आली तर विद्यार्थ्यांनीं ती व्यर्ज घालवू नये. अशा प्रवीण गुणिजनांचें गाणें किंवा वादन घाललें असतां श्रोत्यांपैकीं जो उत्तम समजूतदार असेल त्याच्या जवळ बसावें. गवण्यांनं एखादी चीज सुरू केली म्हणजे आपल्या जवळ बसलेल्या समजूतदार गृहस्थाकडून गवण्या गात असलेल्या रागाचें, चिजेचें व ताळाचें नांव हळूच विचारून घ्यावें. चिजेची मम कोणत्या ठिकाणीं म्हणजे कोणत्या अक्षरावर ठेविली

आहे तेंही विचारून घ्यावें. जमल्यास त्या रागाचे वर्ज्यावर्ज्ये स्वर सुद्धां समजून घ्यावे. ही सर्व माहिती लक्षपूर्वक स्मरणांत ठेवून वारंवार मनन करावें. याप्रकारें प्रत्येक बैठकींत माहिती मिळवून मनन करीत राहिल्यास विविध राग, चिजा व ताल यांच्या रूपाची ओळख होऊन त्यांतले भेद लक्षांत येऊन सुलभ रीतीनें ज्ञान होतें. गाणें चाललें असतां असंबद्ध गप्पा मारून वेळ घालवू नये. गवण्यांच्या अंगी कदाचित् दोष दिसला तरी त्याची चर्चा गाणें चालू असतांना करूं नये. गवण्या व श्रोतृमंडळ यांच्या चित्ताची एकतानता बिघडेल अशी कोणत्याही प्रकारची गडबड मैफलींत करूं नये. गवण्यांच्या गाण्यासंबंधानें आपणास कांहीं शंका आल्यास ती गाणें आटोपल्यावर गवण्याला आदरपूर्वक विचारून समाधान करून घ्यावें. गाणें चालू असतां कधीही आपली शंका पुढें आणून गायनाचा रसभंग करूं नये. अमुक गवण्या वाईट गातो वगैरे प्रकारांनीं इतर गवण्यांची स्तुति किंवा निंदा प्रस्तुत गवण्यांसमोर प्रसंगशिव्याय करूं नये. गवण्यांनं उत्तम तान मंड वगैरे घेतली किंवा फारच खुबीदार रीतीनें सम दाखविली असतां ती खुबी खरोखर आपल्याला समजली असल्यास वाहवा द्यावी. ती न समजतां भलत्याच ठिकाणीं वाहवा देऊन उपहास करून घेऊं नये. योग्य जागी वाहवा दिली म्हणजे गवण्याला उत्तेजन मिळून गावयास स्फूर्ति येते.

शेवटीं सांगितकलेस सांप्रत काळी प्राप्त झालेली निकृष्ट दशा दूर होऊन तिचा उत्कर्ष होण्याकरितां काय उपाय योजिले पाहिजेत याविषयी कांहीं सूचना उपयोगी पडतील, अशा समजूतीनें त्या येथें देतोः-

१. आज ज्या सुप्रसिद्ध गवण्यांकडे परंपरागत उत्तम चिजा व गायकीचा संग्रह आहे अशा गवण्यांला योग्य उत्तेजन द्यावें, आणि कांहीं बुद्धिमान् होतकरू विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्त्या देऊन सदहू गवण्यांच्या ताळिमेंतून परंपरागत उत्तम गाण्याचें रक्षण करण्याकरितां नवीन

गवय्ये तयार करवावे. असें न केल्यास आज जी उत्तम गायकी थोडीशी शिल्लक राहिली आहे तिचा लौकच लोप होण्याचा संभव आहे. ज्याप्रमाणें प्राचीन पद्धतीनें शिकून तयार झालेले संस्कृत शास्त्री व पंडित यांची संख्या कमी होत जाऊन संस्कृत भाषेतील व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत वगैरे शास्त्रविषयक उच्च दर्जाचे ग्रन्थ समजणारे लोक विरळ झाले आहेत त्याचप्रमाणें ध्रुवपद, धंमार, वगैरे चिजा उत्तम प्रकारें गाणाऱ्या गवय्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. तरी या श्रेष्ठ गायकीचें पुनरुज्जीवन करण्याला वर सुचविलेला उपाय उत्तम आहे असें मला वाटतें.

२. प्रत्येक शाळेंत, निदान प्रत्येक हायस्कूलांत तरी, ड्रॉइंग मास्तराप्रमाणेंच एक चांगला गवय्या मुलांला गायन शिकविण्याकरितां नेमला जावा. असें केल्यानें मुलांला शास्त्रीय गाण्याचा परिचय होऊन आवड उत्पन्न होईल व किर्येक गवय्ये आज निराश्रित होऊन वसतात त्यांला योग्य आश्रय मिळेल.

३. हयात असलेल्या श्रेष्ठ गवय्यांची दरसाल परिषद् भरवून त्यांच्या गायनवादानाचे जलसे करून त्यांस त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें बक्षिसें व पदव्या देण्याची व्यवस्था व्हावी.

४. प्रसिद्ध गवय्यांची व काहीं संगीतप्रवीण विद्वानांची एक सभा स्थापून तिच्या द्वारे चालू संगीतपद्धतीत असणारे राग, चिजा, ताळ व निरनिराळ्या वाद्यांचे प्रकार, व वादन वगैरेची परंपरागत यथार्थ माहिती एकत्र करून ती ग्रन्थरूपानें छापून प्रसिद्ध करावी.

५. आज हयात असलेल्या प्रसिद्ध घराणेदार गवय्यांस योग्य मोबदला देऊन त्यांच्या परंपरागत उत्तम चिजा फोनोग्राफांत घेऊन संग्रह करून ठेवाव्या व तो होतकळ विद्यार्थ्यांस ऐकण्यास मिळावा.

६. संगीतकलेत जे जे प्रसिद्ध गवय्ये, तंतकार, पखवाजी वगैरे प्राचीन काळीं किंवा अलीकडे होऊन गेले त्यांची गायकी वगैरेविषयी जी माहिती मिळेल ती सर्व एकत्र करून त्यांच्या चरित्ररूपानें स्वतंत्र किंवा मासिक पुस्तकांतून प्रसिद्ध करावी.

७. संगीत कलेची चर्चा करण्याकरितां एक मासिकपुस्तक प्रसिद्ध गवय्यांच्या व विद्वानांच्या साहाय्यानें चालू करावें.

८. संगीतशास्त्राचे प्राचीन ग्रंथ, वाचें, प्रसिद्ध गवय्ये वगैरेचे फोटोग्राफ, इत्यादिकांचें एक संग्रहस्थान करावें.

वरील सूचना लिहून पुढें मांडणें फार सोपें आहे. परंतु त्याला मूर्त स्वरूप देणें साधारण लोकांच्या शक्तीबाहेर आहे. आमचें सरकार, राजेरजवाडे व श्रीमंत लोकांनीं मनांत आणलें तर मात्र वरील प्रकारच्या सूचनांप्रमाणें उपायांची योजना होऊन फार थोड्या अवधींत गायनकलेचें पुनरुज्जीवन होईल. राजाश्रय किंवा लोकाश्रय याशिवाय कोणतीही कला किंवा विद्या ऊर्जित दशेस येणें शक्य नाही. तथापि सांप्रत आपल्या भरतभूमींत चालू असलेल्या बहुमुखी जागृतीनें संगीतकलेचें सुद्धां पुनरुज्जीवन लौकर होईल अशी आशा करून वाचकांची रजा घेतों.

अर्वाचीन मराठी कवि व काव्ये.

[रा. रा. नारायण महादेव भिडे, बी. ए.]

Peace, Peace ! he (poet) is not dead he does not sleep.—Keats in 'ADONAIS.'

राष्ट्राची उन्नति मापावयाचं जर एखादें बिनचूक यंत्र असेल तर तें तेथील वाङ्मय होय. त्याची ज्या मानानें जोपासना व अभिवृद्धि झाली असेल त्या मानानें त्या राष्ट्राची उन्नतावस्था ठरविळी जाते, ही गोष्ट कोणासही नाकबूल करता येणार नाही. वाङ्मयाचे गद्य व पद्य असे जे दोन विभाग पडतात त्यांपैकी कोणत्याही भाषेंत गद्य वाङ्मयापेक्षां पद्य वाङ्मयाचा उदय अगोदर झालेला असतो. त्यामुळें कोठेही पाहिलें तरी प्रथम वृद्धिगत पावलेलें पद्य वाङ्मय असतें असेच दिसून येईल. वाङ्मयामध्ये काव्याला इतका प्रतिष्ठितपणा आला आहे की त्या-विषयी विचार करतांना अप्रपूजेचा मान नेहमी प्रथम कवींना द्यावा लागतो. याचें कारणही उघड आहे. व्यवहारांमध्ये जे नेहमी प्रसंग येतात ते नीरस व खडतर असतात. त्या योगानें मनुष्याच्या मुळच्या शुद्ध मनावर मळ चढून त्याला एक प्रकारचा हिणकसापणा प्राप्त होतो. तो हिणकसापणा घालवून तें मन पूर्ववत् शुद्ध व उन्नत करणें हें काम काव्याचें आहे. जी गोष्ट व्यक्तीला तीच राष्ट्रालाही लागू आहे; व म्हणूनच, सर नारायण चंदावरकर यांनीं नुकतेंच एका प्रसंगीं म्हटल्याप्रमाणें राष्ट्राचा मोठेपणा नेहमीं तेथील कवींमुळें पारखला जातो. व्यक्तिशः मनुष्याच्या आत्म्यावर राष्ट्राचा खरा मोठेपणा अवलंबून आहे ही गोष्ट कवींपासूनच जगाला विदित होते. राष्ट्राच्या जीवनामध्ये काव्याला जें विशेष महत्त्वाचें पद प्राप्त झालें आहे त्याचें बीज हेंच होय. व ह्याच दृष्टीनें इंग्रजी वाङ्मयाचीं जीं खंडें पडलीं आहेत तीं गद्य ग्रंथकारांच्या नांवानें नसून कवींच्या नांवानें प्रसिद्ध आहेत. मराठी सारस्वतांतही काव्याचा दर्जा उच्च प्रतीचा झरला गेला आहे. मराठी पुराणवाङ्मयासंबंधानें ही गोष्ट खरी आहे तितकी जरी अर्वाचीन वाङ्मयासंबंधानें नसली तरी एवढे खास म्हणतां येईल कीं, अर्वा-

* ' ऐक ! ऐक ! कवि नाही मेल, मुळिं तो मोंपत नाही !'

चीन कवींची भोळख समाजांत नुकतीच होऊं लागली आहे; व त्यांना त्यांचें योग्य पद मिळालें म्हणजे त्यांच्याच नांवानें काळाची प्रख्याति होत जाईल, हें निर्विवाद होय. युगायुगांची गणती कवींच्या नांवावर होत जावी याचें कारण इतकेंच कीं, भाषेला सुस्थिति प्राप्त झाल्यावांचून तिचा काव्यक्षेत्रांत प्रवेश होत नाही. ती स्थिरता पावल्यावरच तिच्यांत उच्च प्रकारचें वाङ्मय निपजून लागतें. ही निपज होण्याला विशेषतः प्रतिभेची जरूरी लागते. काव्यप्रेरणा व प्रतिभा यांचा परस्परसंश्लेष निकट संबंध आहे. त्यामुळें कोणत्याही काळांत अगर युगांत वाङ्मयाचें मापन काव्याने केलें जातें. मोरोपंताचें युग संपून रामजोशी यांच्या काळास प्रारंभ झाला. त्याला 'शाहीरयुग' असें म्हणावयास हरकत नाही. सन १८१२ साली जोशीबोवा यांचा अंत झाला, तथापि त्यांची परंपरा मात्र काही वर्षें पुढें तशीच चालू होती. शेषटप्पा शाहीर कवि परशुराम सन १८४४ या वर्षी निवर्तला. येथपर्यंत म्हणजे १९ व्या शतकाधीपर्यंत शाहीरयुग चालू होतें, असें सामान्यपणें म्हणावयास हरकत नाही.

कित्येकांच्या मतें मोरोपंताच्याच निधनाबरोबर मराठी पुराणकाव्यवाङ्मयाचा काळ संपून अर्वाचीन काव्यवाङ्मयकाळास सुरुवात झाली. रामजोशी, अनंतफंदी, प्रभाकर, होनाजी बाळ, परशुराम, सगन-भाऊ वगैरे शाहीर-कवींना प्राचीन कविपरंपरेंतील अखेरचे कवि म्हणून न लेखतां अर्वाचीन काळांतील प्रथमचे कवि म्हणून संबोधिलें पाहिजे. शाहीर-काळाबरोबरच नवशतकाचा उदय होत आहे; तेव्हां औचित्याच्या दृष्टीनें पाहू जातां कालभागानुसार ते अर्वाचीन ठरतात. शिवाय सांप्रतच्या कवींना शाहीरी पेसाही धारण करावा लागत आहे. या समान-वृत्तिवाच्या नात्यानेंही शाहीर कवींचा काळ 'आधुनिक मराठी काव्याची प्रभात' होय असें त्यांचें म्हणणें आहे. परंतु स्वाबरोबर हेंही लक्षांत घेतलें पाहिजे

की, वर सांगितल्याप्रमाणे शाहीर कवींचा पेशा अर्वाचीन कवींनी पतकरला असला तरी तेवढ्यानेच दोषां-मधीळ विषमता नाहीशी होणारी नाही. वाङ्मयाचे खंड पाडतांना कालमानाचा विचार बाजूस ठेवून विचारसरंभमणाचा हेतु पुढे ठेवला पाहिजे. शाहीर-कवि व आधुनिक कवि यांचे विचार पाहिले तर त्यांत महदंतर दिसून येते. ‘ब्राह्मणी राज्य जोरदार घोड्यावर स्वार होते शिपाई’ ही वीररसाची जोशी-बोवांची लावणी, किंवा ‘जुने कायदे अगदि मोडले अधिपुन झाली इंग्रजी’ ही मुक्तफंडांनं शाहिरांतील उर्वरित कवि जो परशराम त्यानें गाइलेली दुःखाची कहाणी, ही व अशासारखी दुसरी कवने सोडून दिली तर बाकीच्या त्यांच्या विचारांत व प्राचीनांच्या विचारांत कांही तरी अंतर आहे काय ? हें जें अंतर पडलें तें शाहीर-काळांत नसून पुढील काळांतच पडलें. या शाहीर कवींच्या काळांतर कवितेला नवीन प्रकारचें वळण लागलें. तेव्हां तो काळ अर्वाचीन काव्याचा उदयकाळ नसून प्राचीन काव्याचा अस्तकाळच होय, असें म्हणणें युक्तीस भरून होईल.

मराठी काव्याच्या अर्वाचीन काळास जरी १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून सुरवात झाली असली तरी त्या काळाशी पूर्व चिन्हें पेशावाई बुडून नवीन इंग्रजी संसार स्थापल्यानंतर आठ दहा वर्षांतच म्हणजे सन १८२६ सालापासून ठळकपणें दिसूं लागली. हिंदी लोकांत नवीन विचार उत्पन्न करण्याचें श्रेय जस इंग्रज लोकांस दिलें पाहिजे तसेंच अभिनव मराठी वाङ्मयाचा पाया घालण्याचें कामही त्यांच्याच हातून झालें. सुरवातीला व्याकरण, बायबल व इतर फिस्ती धर्मपुस्तकांची भाषांतरें वगैरे जी लहान लहान चोपडीं प्रसिद्ध झालीं तीं मिशनरीसारख्या परकीयांनीच लिहिलेली आहेत. ही चोपडीं कितीही क्षुल्लक किंवा गचाळ भाषेत लिहिलेली असली तरी नवीन पिढीत याच पुस्तकांनी अभेसरवाचा मान पडकामिला आहे. वाङ्मयाच्या दृष्टीने अर्थात् त्या पुस्तकांचें विशेष महत्त्व नाही. त्या वेळचे हिंदी ग्रंथकार म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर, हरी केशवजी, नारायण दिवानाथ माडगांवकर, दादोबा पांडुरंग हे

होत. या ग्रंथकारांत कोणीही पद्यलेखक नव्हता. सगळे जण गद्यलेखक होते, हें जरी खरें आहे तथापि त्यांचे गद्यलेखही वाङ्मयाच्या सदरांत पडणारे नव्हते. जांभेकरांचे १८३१ च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेले संक्षिप्त इतिहास घेतले, किंवा त्यापुढें दहा वर्षांनीं बनिअ-नच्या ‘पिल्ग्रिम् प्रोग्रेस’ या ग्रंथावरून लिहिलेलें ‘यात्रिक-क्रमण’ हरी केशवजी यांचें पुस्तक घेतलें, किंवा मांडगांवकरांचें ‘मुंबईचें वर्णन’ घेतलें, तरी वाङ्मयाच्या अर्वाचीन दृष्टीने त्यांचें विशेष महत्त्व नाही, हें कोणीही कबूल करील. गद्य वाङ्मय तयार होत होतें, त्यावेळीं पद्यवाङ्मयाचा दिवसानुदिवस न्हास होत चालला होता. रामजोशी यांची शाहीर-परंपरा कां होईना पण ती अव्याहतपणें सुस्थितीत चालली नव्हती. या वेळचे खंदे कविवीर अनंत फंदी, होनाजी बाळ वगैरे शाहीर एका मागून एक इहलोक सोडून गेल्यानें परशराम शाहीराच्या अखेरीपर्यंत ही परंपरा जरी चाललेली दिसली तरी मुळचा तिच्यातील जोम गेला. ‘बनभ्राम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला’ ही होनाजी बाळाची भूपाळी फार गोड असून प्रेमळ आहे खरें; पण अशा कवितांची संख्या केवळ बोटदार भोजतां येण्यासारखी आहे. त्या जर सोडून दिल्या तर बहुतेक साऱ्या कविता परोपजीवी व एकमार्गी होत्या. निःस्वार्थतेनें स्फूर्तिदायक कवनें गाऊन राष्ट्रीय जागृति करण्याचें मुळचें काम जाऊन केवळ श्रीमंत व राजेरजवाडे यांच्याशीं गोंडा घोळण्याचें आत्मघातकी काम कपाळीं आल्यावर त्यांच्या हातून मराठी काव्यांत कितीशी भर पडणार ? शाहीरयुगाच्या शेवटच्या काळची स्थिति किती हीन व करुणाजनक झाली होती, याचें चित्र परशराम शाहीराच्या नंतर उदयास आलेला बाकेराव व त्याचा तमाशा यांविषयींचो जो कोणी हकीकत वाचील त्यास स्पष्टपणें दिसून येईल. ही झाली शाहिरांची गोष्ट. त्यांच्या खालोखाल काव्याचा व्यवसाय चालविलेले बुरसे कवि म्हणजे संतपरंपरेतील पुरुष होत. कोल्हापूर प्रांतांतील जोतिषी कवि दाजिबा जोशीबाराब यांनी मोरोपंताच्या कवितेचें पूर्ण अनुकरण किंबहुना त्याहूनही जरा

ताणच केली आहे. मोरोपंताची कविता संस्कृत-प्राकृताची कथा, तर दाजीबाच्या आर्या बहुतेक संस्कृतच. परशुराम ढबले यांनी तर पंतांच्या खालोखाल म्हणजे ३० शेंच्या वर आर्या लिहून गुरुचरित्र रचिले. आध्यात्मिक वेदान्तविषयावर लिहिणारे कवि म्हणजे मोगलाईतील हुंसराज स्वामी, पूर्णदास, व अवचितसुत काशी, किंवा अगदी अलीकडचे सर्वाना परिचित असे विठोबा अण्णा दत्तरदार, ही मंडळी होत. एवढेच काय पण बापू गोखल्यांच्या पथकांत शिपाईगिरी करून नांवारूपास चढलेले रामचंद्र भोजराव देशपांडे यांनीही गणेशचरित्र नामक काव्यग्रंथ रचला आहे. १८३३ च्या सुमारास नागेश महादेव मटंगे हेही कवि प्रसिद्धीस आले होते. वरील सर्व कवि संत असून त्यांपैकी बरेच जण पहिल्या शतकापासून होत. त्यांची काव्यरचना, विषयप्रतिपादन, वगैरे गोष्टी पाहिल्या तर ते प्राचीन परंपरेतील आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यांच्यापैकी काही कवींची काव्ये, उदाहरणार्थ मटंगे यांचे नंदिकेश्वरजननकाव्य, घरीच सरस वठळी आहेत. तसेच विठोबा अण्णांचे 'हरि हा आनंदाचा कंद' हे पदही हृदयंगम असून पदलालित्य, अर्थगौरव व अभियुक्त यमकं या गुणांनी युक्त असे आहे. तथापि असली काव्ये व कविता ही केवळ अपवादात्मक होत, हें विसरता कामा नये. शाहिरपरंपरेप्रमाणे संत-कवींची परंपरा नष्टप्राय होत असली तरी पहिल्या-प्रमाणे दुसरीला हीनदशा मात्र प्राप्त झाली नाही. हें केवळ तिच्या उच्च ध्येयाचे दर्शक होय.

वर सांगितल्याप्रमाणे १८५० सालापूर्वीच मराठी गद्यवाङ्मयांत जरी फरक पडत चालला होता, तरी पद्य-वाङ्मयाला नवीन वळण मिळाले नाही. ते जुन्या-पुराण्या मार्गावरूनच चालले होते. परकीय सत्ता आल्याने शाहिरांचे काम आपोआपच बंद झाले, व काव्याचा उद्देश केवळ परमार्थप्राप्ति अगर ईशगुणानुवर्षन आहे अशी समजूत झाल्याने, जुनी पौराणिक कथानके रचावीत किंवा काव्यद्वारा विद्वत्तापूर्ण आध्यात्मिक उद्घाटन करीत बसावे, असा क्रम चालला होता. पौराणिक काव्यांत मोरोपंत, रघुनाथपंडित व आध्यात्मिक कवितांत हानदेव, वामनपंडित यांचे नमुने पुढे धरले ते नि. ९

असत. याशिवाय कवितेला दुसरें कोणतेंही नवीन क्षेत्र उघडें नव्हतें. अशा कुचंबणीच्या स्थितीत पद-लालित्य, प्राप्त, अनुप्रास, यमकं या बाह्य गोष्टींकडे चित्त वेधावे व या गोष्टी काव्याचे सर्वस्व समजल्या जाव्यात हें साहजिक आहे. आज काव्यविषयक कल्पनांत किती तरी बदल झाला आहे. पण प्राचीन परंपरेनें शिकलेले सध्यांचे पुराणिक व कीर्तनकार यांचे पुराण व कीर्तन जो ऐकेल त्याची शब्दार्थालंकार हेच काव्यातील मुख्य गुण आहेत अशी समजूत झाल्यावांचून राहणार नाही. तेव्हा गद्य नवीनच तयार होत होतें म्हणून, व पद्य जुने म्हणून, १९ व्या शतकाच्या पूर्वभागांत वाङ्मयाची दोन्हीही अंगे महत्त्वाच्या दृष्टीने विचार करण्यासारखी नव्हती.

अर्वाचीन वाङ्मयकाळास जो सुरुवात झाली ती यानंतरच्या काळांत, म्हणजे उत्तरशतकाधी-पासून होय, असे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होत आहे. वाङ्मय नवीन घनव्याच्या स्थितीत असतांना, प्रथम त्यास भाषांतरापासून आरंभ होतो. हा नियम येथेही लागू पडतो. मराठी काव्यवाङ्मयास या वेळी भाषांतरापासूनच सुरुवात झाली, व नंतर कविता निपजु लागली. या कारणास्तव अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचे सामान्यतः दोन विभाग पडू शकतात. प्रथम भागातील बहुतेक कवि पंडितशास्त्रिवर्गीतील होते. हा काळ १८५० पासून तो १८९० पर्यंत, म्हणजे सुमारे ४० वर्षे टिकला. त्या वेळच्या नवीन पद्धतीने तयार झालेल्या पंडितवगीत कृष्णशास्त्री चिपळूणकर हे अप्रगण्य असल्याने त्या काळास 'चिपळूणकरी' ऊर्फ पंडिती युग असे म्हटले पाहिजे. सन १८९० पासून काव्यवाङ्मयाला पूर्वीहून निराळे असे पुन्हां नवे वळण मिळाले. पंडितीयुग जर संस्कृताच्या आधारावर उभे राहिले आहे, तर त्यापुढचे युग इंग्रजीच्या कडेवरील होय. या नवीन काळातील काव्यवाङ्मयांत महत्त्वाची उत्कर्षित करून सोडणारा कवि म्हटला म्हणजे केशवसुत. अर्थात् त्या काळास 'केशवसुतीय युग' म्हणणे रास्त आहे. हेच युग अद्यापिही चालू आहे.

अशा रीतीने मराठी काव्याच्या नवीन युगास प्रारंभ झाला खरा; पण मागे सांगितलेल्या नियमानु-

सार तो स्वतंत्रपणाने न होता भाषांतराने झाला. तथापि हे खरे आहे की ते वाङ्मय भाषांतरित म्हणून परोपजीवि दिसले तरी ते उपेक्षणीय आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. परशुराम तात्या गोडबोले यांची उत्तररामचरित आणि वेणीसंहार या संस्कृत नाटकांची भाषांतरं १८५७ साली प्रसिद्ध झाली. त्यांपैकी उत्तररामचरित नाटक सरस व रमणीय झाले आहे. पंडिती युगाच्या पहिल्या दशकांत एवढ्याच दोन महत्त्वाच्या पुस्तकांची भर पडली. पुढे चारच वर्षांनी परशुरामतात्यांचे मराठी शांकुतलही जन्मास आले. त्यांच्या पाठीमागून चिपळूणकरांचे नागानंद, कृष्णशास्त्री राजवाडे यांचे मालतीमाधव, मुद्राराक्षस, विक्रमोर्वशी, हीही नाटके तयार झाली. अशा रीतीने संस्कृतांतून जो कविता भाषांतर होऊन आली ती नाट्यरूपानेच होय. योरत्या चिपळूणकरांचे ‘मेघदूत’ आधुनिक मराठी कवितेत पहिले काव्य होय. ते सन १८६५ त प्रसिद्ध झाले. हे भाषांतर साकी छंदांत केले आहे. त्यांतील भाषाशैली साधा, सोपी व गोड आहे. त्यांतील स्वाभाविकपणा इतका निरुपम उतरला आहे की, ‘हे भाषांतर मुळचे, की काळीदासाचे काव्य मुळचे’? अशा रामभाऊ जोशी यांनी आपल्या ‘मराठी भाषेची घटना’ या पुस्तकांत म्हटल्याप्रमाणे भ्रांति उत्पन्न होते. संस्कृत ग्रंथांची भाषांतरं बाहेर पडत असतांना इंग्रजीतील काव्यांच्या भाषांतरासही सुरुवात झाली, ती याच संधीला होय. आद्येल्लो माटकाचे भाषांतरकार प्रसिद्ध लेखक महादेव गोविंद शास्त्री कोल्हटकर यांनी १८६१ सालांत प्राकृत कवितेचे पहिले पुस्तक व नंतर लागलीच दुसरे अशी दोन पुस्तके प्रसिद्ध केली. हा दोन्ही पुस्तकांत इंग्रजी स्फुट काव्यांचे भाषांतर केले आहे. ‘कउजे कफावती होऊत रस्यांत। असावी घरांत शांती मोठी’ हे, व ‘एका लहान काव्या मुंगीला गवसला बहू योर’ हे आर्याबद्ध उपदेशपर प्रकरण, या जुन्या मराठी क्रमिक पुस्तकांत छापलेल्या कविता पुष्कळांच्या परिचयाच्या आहेत. त्या वरील पुस्तकांतूनच उतरल्या आहेत. या लघु कवितांशिवाय १८६७ साली कूपर कवीच्या गिल्पिन नामक चिनादी खंडकाव्यांचे भाषांतर व स्कॉट कवीच्या ‘Lady of the Lake’

काव्यांचे ‘दैवसेनी’ नामक रूपांतर मराठीत उतरली. अशा रीतीने संस्कृत व इंग्रजी काव्यग्रंथांच्या भाषांतरास बहुतेक बरोबरच सुरुवात झाली. तथापि संस्कृत भाषांतराप्रमाणे इंग्रजी भाषांतरं लोकप्रिय झालेली दिसत नाहीत. याचे कारण म्हणजे भाषांतरकाराला संस्कृतांतून शब्द, वाक्यरचना वगैरेची जितकी सोय असते, तितकी इंग्रजीचे भाषांतर करतांना सांपडत नाही. ते करतांना त्याला जास्त भ्रम पडतात. भाषांतरकारासंबंधी हे कारण पुष्कळ अंशाने जरी खरे असले तरी इंग्रजी भाषांतरं लोकांना आवडती न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रजी परकीय विचार मराठी वळणाला अनुरूप नाहीत. ते विचार मराठी भाषेत-विशेषतः मराठी कवितांत-आणण्याचा प्रयत्न केला तरी ते खास शोभणार नाहीत, अशी त्या वेळी सर्वांची दृढ भावना झाली होती. नाही तर आद्येल्लो नाटकाचे गद्य भाषांतर ज्या गृहस्थाचे हातून नांवाजण्यासारखे निघावे, त्यानेच एखाद्या सरस इंग्रजी काव्याचे भाषांतर न करता केवळ लहान विद्यार्थ्यांसाठी निवडलेल्या छोटेश्यानी सामान्य कवितांच्या भाषांतरावर तुप्त व्हावे हे आश्रय नाही काय? चिपळूणकरांनी तत्त्वज्ञानपर अशा त्रिकट ‘रासेसस’ कादंबरीचे भाषांतर करावे, पण त्यांची लेखणी संस्कृताप्रमाणे एकाही इंग्रजी कवितेचे मराठीत रूपांतर करण्यास धजू नये याचे तरी कारण काय? दोन्हीही ग्रंथकार इंग्रजी कवितांचे मर्म जाणणारे रसिक होते. तात्पर्य, इंग्रजी व मराठी काव्यांमधून येणारी भाषाविषयक मोडणी व विचारपरंपरा ही अगदी भिन्न आहेत; इतकी की, एकीतील विचार दुसऱ्यास मानवणार नाहीत, व त्या दिशेने केलेला प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, अशीच त्या काळच्या ग्रंथकारांची समजूत होती. सुदैवाने सुरवातीप्रमाणे ही समजूत पुढे टिकली नाही. कारण बजाबा रामचंद्र प्रधान यांचे ‘दैवसेनी’ काव्य इंग्रजीवरून उतरले असतांना देखील त्यांतील सरसपणामुळे त्याला बरेच महत्त्वही प्राप्त झाले होते.

संस्कृत व इंग्रजी काव्यांचा मराठीत जसजसा अंतर्भाव होऊ लागला तसतसा त्यांच्या मूळच्या स्वरूपांत फेरबदल होत गेला. ‘हा बदल जरी महत्त्वाचा

होता तरी त्याचा अंगीकार मात्र सररास केला गेला नाही. छंदःशास्त्रानें घालून दिलेली वृत्तादिकांची कठीण जड बंधने, व पुराण संस्कृत काव्यांचें अंध अनुकरण, या गोष्टी मागे पडून त्या जागी विविध प्रकारचीं साधी व सोपी वृत्ते जन्मास आलीं हें जे प्रो. सरकार यांनीं बंगाली अभिनव वाङ्मयासंबंधीं म्हटलें आहे तेंच मराठी वाङ्मयासंबंधानेंही म्हणतां येईल. इतकेंच काय, पण मधुसूदन दत्तापासून रवींद्रनाथ ठाकूरपर्यंत इंग्रजी वीणाकाव्यांची रचना बंगालीत करण्याविषयीं जसा पद्धतशीर नेटाचा प्रयत्न झाला तसाच तो मराठीतही पुढील थोडक्याच वर्षांत होऊन आज बराच यशस्वी ठरला आहे. मराठी कवितेच्या नव्या मनूस सुरुवात आली ती वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें संस्कृत व इंग्रजी भाषांतरापासून होय. तथापि त्या काळांत स्वतंत्र ग्रंथरचना झाली नाही असें मात्र नाही. सन १८३६ त परशुराम तात्या गोडघोले यांचा 'नामार्थदीपिका' ग्रंथ तयार झाला. त्यांत विष्णुसहस्रनामाच्या अर्थाची उत्तम फोड केली आहे. प्रत्येक आर्थेंत विष्णूचें क्रमवार एकेक नांव गोवून भाष्याच्या साहाय्यानें त्याचें विवरण केलें आहे. काव्य ह्या दृष्टीनें सदरहू प्रथास फारशी किंमत देतां येणार नाही. आपल्या मुखांतून परमेश्वराचें नांव निघावें एतदर्थ प्राचीन कवींच्या संप्रदायास अनुसरून हा ग्रंथ तयार करण्याचा कर्त्याचा हेतु असावा असें वाटतें. त्यांतील प्रत्येक नांवाचा स्पष्टार्थ केल्यानें तो ग्रंथ अमरकोशासारखा नीरस भासत नाही. पुढल्याच साली भास्कर दामोदर पाळंदे यांची 'रत्नमाला' चमकू लागली. मालेतील पदें ईश्वरभक्तिपर असून त्यांत वात्सल्य रस आश्रयून गेला आहे. ह्या काव्यांतील पिपय नवा नसला तरी त्यांतील रस वाचकांचें मन गुंगविण्याला समर्थ आहे.

येथपर्यंत मराठी काव्यांत नवीन विचारांचा प्रसार होण्याचें काम संथपणें चाललें होतें. परंतु पुढें दोनच वर्षांनीं प्रसिद्ध झालेल्या काव्यानें त्या कामास इतकी जोरानें गति दिली कीं, कांहीं काळपावेतों ती गति जरी वाचकांस सहन झाली नाही तरी तिचा परिणाम मात्र चिरस्थायी झाला. हें काव्य

म्हणजे १८६९ सालीं प्रसिद्ध झालेलें 'राजा शिवाजी' हें होय. महादेव मोरेश्वर कुटे यांच्या या ऐतिहासिक महाकाव्यानें त्या वेळीं मराठी भाषेमध्ये इतकी खळबळ करून सोडली कीं, त्या काव्यामुळे मराठी भाषेवर कांहीं तरी गंडांतर कोसळलें आहे कीं काय अशी पुष्कळांना भीति वाटली. या काव्यावर चांहीकडून टीकेचा भडिमार सुरू झाला. टीकेमुळे काव्याची बरीच प्रसिद्धि झाली हें खरें; पण तिचा त्यावर कुपरिणामही घडून आलाच. कारण या महाकाव्याचे एकंदर १२ सर्ग करव्याविषयी कर्त्याचा जो पहिला संकल्प होता तो अपूर्ण राहिला. बारापकीं अवघे सहाच सर्ग लिहून झाले. काव्याला प्रारंभीं एक लांबलचक इंग्रजी प्रस्तावना जोडली आहे. तिच्यांत मराठी भाषेसंबंधानें विवेचन व टीका केली आहे. 'साकी किंवा पद यांमधून दिसणारी मराठी भाषा श्लोक व आर्या ह्या संस्कृत छंदांतून दिसत नाही. जेथें सहज मराठी शब्द योजतां येतील तेथेंही संस्कृत शब्द कोंबले असल्यानें मराठी कवितांमधून संस्कृत शब्दांची निर्भेदक गर्दी झाली आहे.' कुटे यांनीं ही पद्धत बदलून श्लोकांतून सुद्धां शुद्ध मराठी भाषा कायम ठेवली. तेणेंकरून त्यांचीं काव्ये निर्भेदक मराठी वळणाचीं झालीं आहेत. प्रस्तुत काव्य वाचतांना एकाद्या पंडिताच्या अलंकारयुक्त दुसळुघीत उद्गारांची प्रचीति येत नाही; त्यांतील भाषा खड्या सुरांत काढलेली सडेतोडपणाची आहे, पण बहिर्जो नाइकासारख्या अशिक्षित मराठी गड्याच्या व सोयराबाईसारख्या स्त्रीच्या तोंडून पदलाळियाची अपेक्षा करणें म्हणजे काव्याचें मातेरें करणें होय. हा सडेतोडपणा स्वाभाविक भासून काव्यांतील वीररसाला उलट साहाय्यकच झाला आहे. संभाजीचें बालपण किंवा नूरजानाचें वर्णन या प्रसंगांवरून पाहतां या व्यावहारिक भाषेनें वीररसाप्रमाणें अन्यरसाचाही अपकर्ष होत नाही ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे. प्रस्तुत काव्यांत कुटे यांनीं आणखी एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे. जसें आपण घोलतो, म्हणजे बोळतांना जसा शब्दावर विशेष जोर किंवा आघात पडतो, तसाच तो कवितेंतील शब्दावरही पडला पाहिजे. उदाहरणार्थ, 'पुढें छान तवोर उप्सून राहें' या पंक्तीत 'तवोर' व 'उप्सून' हे शब्द उच्चारतांना 'र्'

चा व 'पू' चा उच्चार जसा व्यंजनांत अपूर्ण असतो, तसाच तो काव्यांतही असला पाहिजे, असे त्यांचें मत होतें. वरील शब्दांतील सर्व अक्षरें जर स्वरान्त उच्चारलीं तर तो उच्चार कर्णकटु होतो, व त्यायोगानें काव्याची हानि होत असल्यानें तो एक काव्यदोष समजला जातो. "So long as this difference between Marathi written and Marathi spoken is not removed or at least recognised, as long as some innovation founded in the knowledge of this difference is not introduced, the cause of metrical Marathi composition should suffer." स्वतः केलेल्या टीकेला अनुसरूनच कुट्टे यांनी आपल्या महाकाव्याची उभारणी केली आहे. ही व्यावहारिक पद्धत काव्यामध्ये उपयोगांत आणली तर बिनशर्त ती कानाला कठोर लागण्याचा संभव आहे. पण काहीं विशेष ठिकाणी तिचा अवलंब केला तर ती उलट अर्थवाहक बनते. वर उद्धृत केलेल्या ओळींतच 'तवरी' व 'उत्पन्न' असे शब्द वाचले तर त्यांत जास्त कठोरपणाचा व जोरदारपणाचा अर्थ येतो. हा अर्थ ती व्यंजनांत अक्षरें स्वरान्त वाचलीं तर येणार नाही. असो. 'राजा शिवाजी' हें मराठीतील पहिलें ऐतिहासिक काव्य होय. केवळ याच दृष्टीनें पाहूं जातां त्याला महत्त्व तर आहेच, पण आंतील गुणांमुळे त्याचा दर्जाही बराच वर लागणारा आहे. काव्यांतील वर्णनशैली उत्तम प्रकारची असून वीररसाचा उठाव प्रगल्भतेनें झाला आहे. थोडक्यांत सांगायचाचें तर हें काव्य रचना आणि भाषा या बाबतींत उत्कृष्ट वटलें आहे. ह्याच कवीचें दुसरें राजाराममहाराज, छत्रपति कोल्हापूर, यांच्यावरील काव्य १८७१ मध्ये बाहेर पडलें. त्यांत राजा शिवाजीची योग्यता उतरली नाही. 'मन' या विषयावरही त्यांनी एक तत्त्वज्ञानपर खंडकाव्य लिहिलें आहे. कवीच्या भाषावैशिष्ट्यानें याही काव्यावर 'कविराज तत्त्ववेत्ते बनले' अशी उपाहासात्मक टीका सुरू झाली. कवि या दृष्टीनें कुट्टे यांचा नंबर तत्कालीनांमध्ये बराच वर लागेल. पण त्यांच्या स्फूर्तीची ज्योत मालविष्याला त्यांची भाषाच कारणीभूत झाली असें म्हणावें लागतें. त्यांचा उपक्रम प्रशंसनीय होता

तथापि अकालीन म्हणूनच रथावेळीं तो कोणाच्या पचनीं पडला नाही. या भाषांतरी काळामध्ये स्वतः-सिद्ध असा एवढाच काय तो प्रयत्न झाला होता.

या पृढील म्हणजे १८७०-८० पर्यंतच्या तिसऱ्या दशकांतील भाषांतरित काव्ये म्हणजे कुमारसंभव, गणेशपुराण व गीतासुधा हीं होत. चिपळूणकरांच्या मेघदूतापासून साकी छंद बराच श्रिय झाला होता, त्यामुळे दातार व पाळंदे यांनी 'कुमारसंभवांत' बऱ्याच ठिकाणी व 'गीतासुधेंत' सर्वत्र त्याच छंदाची योजना केली आहे. हीं दोन्ही भाषांतरे चांगलीं उतरली आहेत. तिसरा ग्रंथ आर्याबद्ध असून त्याचें कर्तृत्व राजकुळांत जन्मलेले कवि गणपतराव हरिहर पटवर्धन ऊर्फ बापूसाहेब कुर्ंदयाडकर यांच्याकडे आहे. गणेशपुराण हा ग्रंथ बराच मोठा आहे. त्याची भाषा प्रौढ आहे. संस्कृत शब्द, यमक व दुसरे शब्दार्थलंकार या बाबतींत राजकवीनें मोरोपंताचें पुरतें वळण गिरविलें आहे. गणेशपुराण या काव्याची उत्पत्ति 'अर्वाचीन कविता'कारांनी दिव्याप्रमाणें मोठया यमतीची आहे. कुट्टे यांच्या 'राजा शिवाजी' काव्यावर बापूसाहेबांनी खरमरीत टीका केली. तेव्हां त्यांचे चळते त्यांना टाकून बोलले कीं, 'केवळ टीका करणें सोपें आहे, पण कृति करणें अवघड आहे.' हें उत्तर कवीला अर्थातच झोबलें, व तेव्हांपासून त्यांनीं आपलें नांव कवीच्या पटांत दाखल केलें. ह्याच कवीची 'गंगावर्णन' आणि 'भटवंश' अशीं वर्णनात्मक व ऐतिहासिक दोन स्वतंत्र काव्ये आहेत. भटवंशाला मूळ काव्यरत्नावलींतून प्रारंभ झाला व पुढें तें स्वतंत्रपणेंच प्रसिद्ध झालें. त्यांत भटपेशवे यांच्या वंशाचें रघुवंशाच्या धर्तीवर वर्णन केले आहे. दुसऱ्या काव्यांत गंगानदीचें आर्याछंदांत वर्णन आहे. ह्याच्या अगोदर पांडुरंग व्यंकटेश चिंतामणीपेठकर यांचे सन १८७५ सालीत 'गंगावर्णना' म्हणून एक काव्य प्रसिद्ध झालें होतें. दुद्वेंकरून चिंतामणीपेठकर यांचें काव्य आज कोठेही उपलब्ध नाही. त्यांतील दोनच उतारे ओकांचें 'काव्य-माधुर्य' या पुस्तकांत आले आहेत, तेवढ्यावरूनही त्याचा सरसपणा चांगलाच प्रत्ययास येतो. राजकवीनें 'गंगावर्णन' आणि चिंतामणीपेठकरांचे 'गंगावर्णना' हीं दोन्हीही यद्यपि एकाच विषयावरील काव्ये आहेत, तथापि

त्यांच्याकडे तौलनिक दृष्टीने पाहिले तर दोन्हीत तफावत असलेली दृग्गोचर होते. पहिल्यांतोळ वर्णनात्मक धार्मिक दृष्टि दुसऱ्यांत नाही व दुसऱ्यांतोळ भावनेची उज्वळता पहिल्यांत उतरली नाही. प्रसिद्ध काव्यमर्मज्ञ आणि रसिक टीकाकार बाळकृष्ण हंस षोडशकरी यांनीही याच विषयावर 'भागीरथी' नामक एक बरेच विस्तृत सुंदर काव्य लिहिले असून त्यांत भगीरथापासूनची सर्व हकीकत दिलेली आहे. ह्या दशकांत स्वतंत्र काव्यांचा भरणा बराच झाला आहे. १८७२ साली शिवराम रामकृष्ण निम्बुरे यांचे 'विद्याधनप्रसंशा' नामक काव्य बाहेर पडले. त्यांत एका जुन्या बखरीतील गोष्टीचा आधार घेऊन 'विद्याधन हे सर्व धनांत श्रेष्ठ आहे, हे तत्त्व त्या गोष्टीच्या रूपाने सिद्ध केले आहे. हे काव्य स्वतंत्र पण पुराण संस्कृत काव्याच्या नमुन्यावर रचिले आहे. त्यांतोळ वर्णने बहारीची व सरस आहेत; विशेषतः वासुकी सर्पाने शंकराच्या आज्ञेवरून विषुध नांवाच्या नगराचा संहार केला, त्या वेळाचा प्रसंग वाचनीय आहे. दुसरे स्वतंत्र काव्य म्हणजे रा. सा. गोविंद वासुदेव कानिटकर यांची 'संमोहलहरी' होय. हे मूळ विविधज्ञानविस्तारांत 'देवास अर्जु' या नांवाने प्रसिद्ध झाले होते. कवीने हे काव्य आपल्या वयाच्या अठराव्या वर्षी लिहिले. तथापि त्याने या अल्पवयांत इंग्रजी तत्त्वज्ञानाच्या उदात्त कल्पना मराठी काव्यांत गुंफण्याचे अवघड काम कसे केले याचे खरोखर आश्चर्य वाटते. हे काव्य अगदी स्वतंत्र असून तत्त्वज्ञानास प्रेरक आहे. भाषासरणी पाहून जाता ती जरी संस्कृतप्रचुर दिसली तरी काव्यांतोळ विचार अगदी नवीन प्रकारचे आहेत. जगांतोळ अस्थिर स्थिति पाहून धर्मसंमूह झालेल्या मनामध्ये संशयाचे जे कळोळ माजले त्यांचे प्रतिविंब प्रस्तुत काव्यामध्ये पृथ्वी-छंदांत गोविले आहे. चिंतनपर काव्यामध्ये ह्याचा दर्जा बराच वर लागेल यांत संशय नाही. संमोहलहरी-नंतर ह्याच कवीची दोन ऐतिहासिक काव्ये बाहेर पडली. पहिल्याने 'नारायणराव पेशवे यांचा वध' हे काव्य १८७८ त प्रसिद्ध झाले व 'अक्षर काव्य' पुढील सालीच प्रसिद्ध झाले. ऐतिहासिक काव्ये

लिहिण्याचे जे प्रसंसीय उदाहरण कुंटे यांनी घालून दिले त्याचेंच ही काव्ये फल होत.

ह्या दोन्ही काव्यांची रचना स्कॉट कवीच्या 'Marmion', व 'Lay of the Last Minstrel' या काव्यांच्या नमुन्यावर केली आहे. 'नारायणराव पेशवे' काव्यांत आरंभी सातारच्या किल्ल्यास उद्देशून केलेले वर्णन, व तिसऱ्या सर्गातील पुण्याच्या शनवारवाड्याचे वर्णन ही काव्यांतोळ उत्कृष्ट स्थळे म्हणून दाखविता येतील. ह्या काव्या-विषयी 'दक्षिणा प्रांश कमेटी'चे मर्मज्ञ सेकेटरी रावजी शास्त्री गोडबोले यांच्या शब्दांत सांगायला येते तर 'ह्यांत निरनिराळ्या प्रसंगांचा रसोत्कर्ष योग्यप्रकारे झाला आहे. भाषा गोड असून सुलभ आहे. स्थलांची वर्णने विविध व स्वाभाविक आहेत.' दुसऱ्या काव्या-मध्ये अक्षराची जन्मापासून हकीकत दिली असून ह्यांत अनुषंगाने जगन्नाथपंडित व बादशहाची कन्या यांच्या प्रेमप्रसंगाची हकीकत गोविली आहे. याही काव्यांतोळ वर्णनस्थले चांगली उतरली आहेत. कानिटकर यांचे 'कृष्णाकुमारी काव्य' विस्तारांत प्रसिद्ध झाले आहे. वरील चार काव्यांनंतर कवीने आपला काव्यव्यासंग बहुतेक सोडल्यासारखा होता. हे १९१८ साली आपल्या वयाच्या ६४ व्या वर्षी वारले. पण आश्रयांची गोष्ट ही की, त्यांच्या हातून पुढे एकही काव्य असे लिहिले गेले नाही. शेवटी शेवटी त्यांनी गूढ शृंगारिक व वत्सलरसयुत स्फुट कविता लिहिली आहे. या कविता जरी उच्च दर्जाच्या असल्या तरी पण पहिल्या स्फूर्तीला अनुरूप अशी पुढील काळांत काव्यनिष्पत्ति झाला नाही हे खास. 'तुकोजीराव होळकर' हा गणेशशास्त्री लेले यांचा ऐतिहासिक पोवाडा, व कृष्णशास्त्री राजवाडे यांचा 'उत्सवप्रकश', ही दोन काव्ये या वेळीच प्रसिद्ध झाली. पहिल्यांत तुकोजीरावांचे चरित्र असून दुसऱ्यामध्ये हिंदु लोकांतोळ प्रत्येक सणाचे सोप-पत्तिक पयात्मक वर्णन केले आहे. सणाविषयीच्या ज्या आख्यायिका प्रचलित आहेत त्यांचा प्रकृत काव्यांत उल्लेख केला आहे. काव्यांतोळ एकंदर वर्णनशैली चांगली साधली आहे. उत्तान शृंगाराचे वर्णन म्हणून खालील श्लोक पाहण्यासारखा आहे.

नितंबिनी घडे ‘ किमर्थ कुंभ मस्झिरस्थ हा शिवोनि घेतला? तुम्हां करील दंड भूप हा. ’ ‘उरीहि दोन कुंभ, एक मस्तकींहि, भार हा कमी करावयाम युक्ति योजिली अर्हां पहा! ’

येथे पंडितो युगाचे तृतीय दशक संपून चौथ्या दशकास प्रारंभ होतो. सन १८८० पासून १८९० पर्यंतच्या काळांत काव्यांची मुळीच उणीव पडली नाही. लेले शास्त्री यांचा मराठी रघुवंश संस्कृतांतून, तर कीर्तिकरांची ‘इंदिरा’ इंग्रजीमधून अवतीर्ण झाली. मराठी रघुवंशाची ख्याति चिपळूणकरांच्या मेघ-दूताच्या खालोखाल आहे. कवि स्वतः शास्त्री असूनही भाषा अगदी सोपी व गोड योजिली आहे. ह्याशिवाय त्यांची शिवाजीचरित्र व कृष्णाकुमारी अशी दोन स्वतंत्र काव्ये आहेत. त्यांतील भाषा-सरणी रघुवंशासारखीच आहे. परंतु रचनेच्या दृष्टीने ती चित्ताकर्षक नाहीत. रघुवंश भाषांतर असूनही सरस ठरते. इन्दिरा काव्यांतील विषय काल्पनिक स्त्रीराज्य हा आहे. हे सामाजिक स्वरूपाचे काव्य मराठीत अगदी नवीन धर्तीचे आहे. त्याची रचनाही विषयाला अनुरूप अशी केली आहे. मधून मधून गीते घातली असल्याने गायनाचाही सोय झाली आहे. या काव्याशिवाय ‘भक्तिसूधा’ व ‘विलापलहरी’ अशी त्यांची दोन खंडकाव्ये आहेत. पहिले भक्तिपर, व दुसरे कवीने आपल्या पत्नीच्या निधनासंबंधी रचले आहे. कीर्तिकरांची कविता सामान्यतः शुद्ध असून तिच्यातील रस संथपणे वाहत असलेला दिसतो. इंग्रजीतील बऱ्याच मोठ्या काव्याचा ‘इंदिरा’च्या रूपाने केलेला अनुवाद हा मराठीतील पहिलाच प्रयत्न होय.

इंग्रजी लघुकवितांचा लाभ करून देण्याचा प्रारंभ रा. ब. विष्णु मोरेश्वर महाजनि यांच्यापासून झाला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. मागे उल्लेख केलेला कोल्हटकरांचा संग्रह अगदीच प्राथमिक स्वरूपाचा होता. महाजनि यांनी अनेक कवींच्या उत्कृष्ट कवितांनी आपली ‘कुसुमांजलि’ सजविली. मूळच्या कवितांचे स्वारस्य कवीने आपल्या भाषांतरांत हुबेहुब उतरले आहे. महाजनि यांचे हे एकच कवितांचे पुस्तक आहे; तथापि त्याने मराठीत चांगल्या विचारांची भर टाकिली हे निर्विवाद होय. रे. नारायण वामन टिळक यांनी पूर्वाश्रमी लिहिलेले ‘माझा

ओसाड पडलेला गांव’ हे गोल्डस्मिथ कवीच्या एका खंडकाव्यावरून लिहिले आहे. मुळांतील सहजतेचा ह्या भाषांतरांत अनुभव येतो. खंडो कृष्ण ऊर्फ बाबा गर्दे यांचेही ‘विजनपुरी’ म्हणून त्याच काव्याचे भाषांतर आहे. बाबांनी ‘गीतामृतशतपदी’ व ‘गीता-पंचदशी’ म्हणून जी भाषांतरकाव्ये पुढे लिहिली त्यांची माधुरी विजनपुरीमध्ये उतरलेली नाही. इंग्रजी कवितांतील मध्यवर्ती कल्पना पुढे देवून तदनु रूप रचलेल्या कविता बऱ्याच प्रगट होऊ लागल्या होत्या. ‘स्वप्नामपीति’, ‘प्रियमातृनिधन’ ही त्यांपैकीच होत. पहिलीत आपल्या गांवातील नानाविध चमत्कार व त्यावर असलेली आपली अढळ प्रीति यांचे चित्र आहे, तर दुसरीमध्ये मातेचे गुणवर्णन, तिचे आपल्या पुत्रावरील निव्याज प्रेम दाखविले आहे. ह्या कवि-तेला कृपर कवीच्या ‘मातेच्या तजबिरीकडे पाहून’ ह्या कवितेचा आधार घेतलेला दिसून येतो.

स्वतंत्र काव्यांमध्ये पांडुरंग शास्त्री पारखी यांच्या शब्दार्थाळकारांनी युक्त अशा ‘वृक्षवर्णन’ काव्याचा उल्लेख केला पाहिजे. काव्य स्वतंत्र आहे, तथापि कालिदासाच्या ऋतुसंहारांत व या ऋतुवर्णनांत रचनेच्या दृष्टीने वस्तुतः मुळांच फरक नाही. ऋतु-वर्णन काव्य रसाळ आहे. त्याची भाषाही शौढ आहे. मधून मधून श्लेषादि अलंकारांनी त्यास सजविले आहे. शोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे संस्कृत व्याख्येला धरून ह्या काव्याची रचना केली आहे. कृष्णशास्त्री राजवाडे यांच्या ह्याच विषयावरील ग्रंथापेक्षा हे काव्य सरस वढले आहे. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या अकाल-निधनावर हरि नारायण आपटे यांचे खंडकाव्य या काळांतच बाहेर पडले. त्यांत चरित्रनायकाचे गुणवर्णन तर आहेच, पण शिष्याची आपल्या गुरूचे ठिकाणी असलेली भक्ति व प्रेम यांचा त्यांत पदोपदी अनुभव येत आहे. त्याच्या जोडीला ‘विष्णुनिधन’ म्हणून विद्मल भगवंत लेंबे यांचे एक लहानसे काव्य आहे. धाटणी संस्कृत असून पदालित्य हा त्यांतील विशेष गुण आहे. त्यांत वणिलेला पत्नीचा शोक बरा आहे. ह्यापेक्षा लेंबे यांची आठवण ज्या दोन काव्यांमळे उहील ती ‘सुरतरंगिणी’ आणि ‘शोभावर्त’ ही होत. पहिले काव्य कल्पनानिर्मित असून त्याचे सहा सर्ग आहेत.

दुसऱ्या खंडकाव्यांत कवीने आपल्या प्रिय पत्नीच्या कायमच्या विरहानें होरपळून गेलेल्या हृदयाचें प्रतिबिंब उमटविलें आहे. हें काव्य वाचीत असतांना मनास चटका लागून ढोळ्यांतून टिपें गळल्यावांचून राहत नाहीत, इतका त्यांत करुणरस उतरला आहे. 'आनंदकंद' नांवाच्या याच कवीच्या एका अपूर्ण काव्याचे धारा सर्ग 'करमणूकी'त प्रसिद्ध झाले आहेत. लेंभे यांची भाषा प्रौढ, ठाकटिकीची व कर्णरंजित आहे. वर्णनात्मक अशी ह्या कवीचीं आणखीही दुसरी खंडकाव्ये आहेत. गोविंदराव कानिटकरांच्या ऐतिहासिक काव्याप्रमाणें वामन दाजी ओक यांनी 'घोरले माधवराव पेशवे यांचा मृत्यु' हें काव्य केलें आहे. तें मूळ मुंबईच्या दंभहारक आणि वि. ज्ञा. विस्तार या मासिकांतून प्रसिद्ध झालें होतें. या काव्यांत जी उत्तम मर्मस्थले आहेत त्यांपैकी मृत्यु-शय्येवर पडले असतांना माधवरावांना आपल्या आईच्या वियोगामुळें झालेला पश्चान्ताप व त्यांचें राघोबाबरोबर झालें कळकळीचें भाषण हीं दाखवितां येतील. मिरजेचे वासुदेव वामनशास्त्री खरे यांच्या 'यशवंतराव' काव्याची महत्त्वाची भर यावेळीं मराठी काव्यांत पडली. सुरतरंगिणी काव्याचा विषय काल्पनिक असल्याने कवीच्या प्रतिभेला उड्डाण करण्याला अवसर सांपडला; परंतु यशवंतराव काव्यांत ऐतिहासिक, निदान इतिहासाभासात्मक प्रसंग गोविलेले असल्याने त्यांत पहिल्या इतकी स्वतंत्रता नाही. पहिल्या काव्यापेक्षा हें काव्य बरेंच मोठें आहे. इतकेंच नाही तर आधुनिक काव्यांमध्ये याच काव्याला संख्याधिक्याचा मान मिळू शकेल. त्यांत नानाप्रकारचे प्रसंग वणिले असल्याने त्याला महाकाव्य ही सार्थ पदवी लावितां येईल. विषयभिन्नतेप्रमाणें दोन्ही काव्यांच्या शब्दयोजनेंत फरक दिसतो. सुरतरंगिणीची भाषा संस्कृतप्रचुर आहे. तिच्यामुळें काव्याला गांभीर्य आलें आहे. यशवंतराव काव्यांतील भाषा साधी, पण गोड आणि सुलभार्थावाद्दक आहे. खरे शास्त्री यांनी 'समुद्र' म्हणून १८८४ सालीं एक खंडकाव्य लिहिलें आहे. विषयनाविन्याच्या योगानें तें मनोवैधक झालें आहे. वर जें कानिटकरांच्या स्फूर्तिशैथिल्याविषयी लिहिलें आहे, तेंच याही कवीस

लागू होतें. हीं दोन काव्ये व दुसरीं किरकोळ ऐतिहासिक व वर्णनात्मक प्रकरणे एवढीच ह्या कवीची सामुग्री आहे; व ती सगळी गेल्या शतकांतली आहे.

मोठी काव्ये लिहिणारे त्या काळचे दुसरे दोन कवि म्हणजे रिसबूड व विसाजी रघुनाथ करंदीकर हे होत. रिसबूड यांचें सगळें नांव केसाव सदाशिव रिसबूड असल्याने त्यांची कविता 'के.स.री.' ह्या नांवानें प्रसिद्ध झाली आहे. 'व्यवसायपथसहस्र' आणि 'सुधारणावारणांकुश' अशीं त्यांचीं दोन मोठीं काव्यप्रकरणे असून 'प्रभुलीलाशती' हें एक खंडप्रकरण आहे. हें खंडकाव्य अत्यंत रसाळ आहे. रचना व रसाविभाव या दोन्हीही दृष्टींनी पाहिलें तर या काव्याला 'आधुनिक केकावली' म्हणणें योग्य होईल. मोठया प्रकरणांपैकी पहिलें काव्य सन १८८४ सालीं प्रसिद्ध झालें. त्यांत व्यवहारास उपयोगी अशा विषयांवर सुभाषितें रचिलीं आहेत. सुधारणावारणांकुशाच्या विषयाचें आकलन त्याच्या नांवावरूनच होतें. 'केसरी'चा रचनापद्धति शुद्ध, सरळ व सुबोध आहे. कवितांतून वरचेवर दृष्टांत दिले असल्याने त्यांतील तात्पर्य मनावर चांगलें बिंबतें. ह्या कवीचे नेत्र गेल्यावर त्याने 'केसरीचे अंधत्व' म्हणून एक मार्मिक स्फुट कविता लिहिली आहे. समानभागी मिल्टन कवि व त्याने आपल्या अंध स्थितीवर लिहिलेली कविता यांची येथें आठवण झाल्यावांचून राहत नाही. ह्या कवीतील एक मोठा दोष म्हटला म्हणजे नवीनांघडलची त्यांची दोषेकदृष्टि हा होय. या दृष्टींतील एकांगीपणाचा कळस तर त्यांच्या सुधारणावारणांकुशांमध्ये झाला आहे. मराठी कविता सर्वसंचारप्रवृत्त झाली होती हें यावरून दिसून येतें. ऐतिहासिक व सृष्टवस्तुवर्णनात्मक विषयाप्रमाणें सामाजिक विषयावरही तिची दृष्टि पोचली. इतकेंच काय पण तिचे राजकीय विषयावरही खेळ सुरू झाले. करंदीकर यांनी 'क्राफर्ड महाकाव्यांत क्राफर्ड साहेबांवरील छंभ घेतल्याच्या खटल्याने महाराष्ट्रांत जो सर्वत्र धुमाकूळ माजून राहिला होता, त्याची हकीकत काव्यरूपानें ग्रथित केली आहे. सामाजिक अगर राजकीय विषयांवरील काव्ये जरी रसोत्कर्षक नसतात तरी एकंदरीने त्यांचा दर्जा कमी प्रतीचाच समजला जातो.

कापड—महाकाव्यांत कांहीं कांहीं स्थळं मजेचीं आहेत; पण काव्य या दृष्टीनं त्याला फारसे महत्त्व देतां येत नाही. अनंत वामन वरें यांचें 'सावित्री काव्य' सहा अध्यायांत प्रसिद्ध झालें. त्याची रचना विषयाप्रमाणें पौराणिक आहे. तें साक्रीबद्ध असून भाषाही बरी आहे. मोठ्या काव्यांप्रमाणें खंडकाव्यांचीही संख्या बरीच आहे. कृष्णार्जा नारायण आठले यांनी आपल्या केरळकॉन्फेडरेंशन पुष्कळ कविता लिहिली. त्यांत सासरची पाठवणी, माहेरचे मूळ, वगैरे काव्यें लोकप्रिय झालीं आहेत. त्यांमध्ये स्त्रियांच्या भिन्न भिन्न कोमल मनोविकारांचीं चित्रें इतकीं हुबेहुब रंगविली आहेत की, कवीला 'स्त्रियांचे कवि' असें सार्थ नांव लागू पडतें. आठल्यांची कविता सुगम व चटक्या जागणारी आहे. याच कवीच्या तोडीचे विनायक कोंडदेव ओक हे कवि होत. ह्यांनीही आपली कविता बालबोधांतून प्रसिद्ध केली आहे. अर्थात् तिच्या शुद्धतेविषयी निराळें सांगावयास नकोच. त्यांची सगळीच कविता स्फुट आहे. हरि कृष्ण दामले यांनीही 'पावतीप्रक्षोभ' म्हणून पावती नामक नदीला पूर आल्यामुळें जो अनर्थ ओढवला त्याचें वर्णन बरील खंडकाव्यांत लिहिलें आहे. ओक व दामले हे दोघेही कवि चिपळूणकरा वळणांतले आहेत. नारायण धोंडदेव खांडेकर यांचाही 'प्राकृत कविता' म्हणून नीतिपर कवितांचा संग्रह प्रसिद्ध झालेला आहे. कुरुंदवाडकर राजकवीप्रमाणें ज्या एका प्रधानकवीचा मराठीला लाभ झाला त्या राजा सर टी. माधवराव यांची स्फुट कविता आर्याछंदांत रचलेली आहे. कवि परंप्रांतीय असूनही त्यांचा भाषा पुष्कळच सुबोध झाली आहे. या मुस्तद्दीकवीनं दि. ब. रघुनाथराव, त्रावणकोरचे मंत्री रामराव वगैरे मुस्तद्द्यांवर जीं कवनं केलीं तीं वाचनीय आहेत. गोडबोले यांचें 'ऋग्यजुर्गोपचरित्र' नांवाचें खंडकाव्य आहे. हें व मागें उल्लेखिलेले 'भट्टवंशकाव्य' हीं दोन चिपळूणकरा ऊर्फ पंडिता युगाचीं अखेरचीं काव्यें होत. पौराणिक विषयाबरील आणखी एक काव्य म्हटलें म्हणजे लक्ष्मण जयदेव गोरे यांनीं केलेले 'आर्यायंत्रशिवलीलामृत' होय. मूळच्या ओवीबद्ध शिवलीलामृताला आर्याबद्ध

करतांना मुळांतील स्वारस्याला धक्काच लागलेला भासतो. या ग्रंथाचा विशेष म्हणजे मोरोपंतांच्या आर्याभारताप्रमाणें त्याच्यांत 'नमो भगवते शंकराय' या मंत्राचें एकेक अक्षर प्रत्येक आर्येच्या सुरवातीला घातलें आहे. हे कवि बुंदेलखंडांतील रहिवासी होते; पण भाषेत मात्र ते पूर्ण महाराष्ट्रीय दिसतात. महाराष्ट्राबाहेर असूनही इतकी भाषाशुद्धि कायम राहिली ही सर टी. माधवराव व गोरे यांच्या कवितेसंबंधी लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. तिसरे महाराष्ट्राबाहेरील कवि घंटय्या नायडू हे होत. त्यांचें 'मैना' नामक मेघदूताच्या धर्तीवर लिहिलेले एक स्वतंत्र खंडकाव्य आहे. या काव्याचा विशेष म्हटला म्हणजे त्यांतील निर्यमक रचना होय. हे कवि मध्यप्रांतांतील हिंदी भाषेच्या क्षेत्रांत राहणारे असून त्यांनीं मराठींत काव्यरचना करावी हेंच अगोदर आश्चर्यकारक व अभिमानास्पद आहे. घंटय्या यांच्या हातून बरील काव्यांनंतर पुढें कांहींच कविता निर्माण झाली नाही. पण त्याचा दोष मुख्यतः त्या काव्यावर झालेल्या विघातक प्रखर टीकेलाच देतां येईल.

येथें पंडिता युग संपलें. ह्या युगांत मराठी काव्यवाङ्मयाला संस्कृत काव्यांच्या भाषांतरापासून सुरुवात झाली असली तरी त्यांत स्वतंत्र काव्येही पैदा झाली आहेत. इंग्रजी काव्यांचीं भाषांतरें तयार झालीं, पण त्यांना हा काळ प्रतिकूल होता असें म्हटल्यास वावगें होणार नाही. भाषा व वळण या बाबतींत कुंटे यांच्या नवीन उपक्रमास त्यांच्यापुढें जरी अपयश आलें, तरी त्याचा सुपरिणाम झालेला निःसंशय दिसतो. चिंतामणिपेठकर ह्यांच्या गंगावर्णनांत, व कानिटकर, ओक व खरे यांच्या ऐतिहासिक काव्यांतून तो दिसत आहे. तथापि ह्या युगांतील कविता सामान्येकरून संस्कृताच्या धर्तीवर आहे. मराठी कवितेला आध्यात्मिक व पौराणिक रूढीच्या मार्गावरून घाजूस काढण्याचें काम या वेळीं झालें. हीच ह्या युगाची महत्त्वाची कामगिरी होय. अशा रीतीनें एकदां तिला नवीन दिशा लागल्यावर व तिच्यांत नवीन चैतन्य संचरल्यावर तिचा विहार निरनिराळ्या दिशांनीं वेगळें लागवा हें साहजिक होय.

सन १८९० साळानंतर मराठी कवितेला पुन्हां नवें वळण लागलें. १८७४ सालीं 'निबंधमाला' जन्मास आली. तेव्हांपासून मराठी गद्याला जें जोरदार नवस्वरूप आलें त्याचा परिणाम पद्यावरही हळू हळू पण खात्रीनें होऊं लागला. इंग्रजी भाषेंतील विचार मराठीला मानवत नाहींत अशी जी पूर्वी समज झाली होती व ज्या समाजामुळेच इंग्रजी विचारांचा मराठी काव्यांत शिरकाव होण्यास अडचण भासत होती तिचा निरास झालेला गद्यलेखांवरून स्पष्ट दिसत होतें. कोणतेही विचार मराठीच्या द्वारें चांगल्या रीतीनें प्रगट होऊं शकतात इतक्या ती मगदुराची आहे, ही गोष्ट निबंधमालेनेंच जगजाहीर केली. जी गोष्ट गद्यामध्ये शक्य तीच पद्यामध्येही शक्य आहे. ही कामगिरी ह्या नवीन युगास करावयाची होती. सारांश, पंडिती युगांत मराठीनें संस्कृत ललित वाङ्मय आपलेसें केलें, तर त्यापुढील युगांत ती इंग्रजी विचार शोलूं लागली. पूर्वीच्या व आतांच्या काळांत ज्या एका गोष्टीमध्ये फरक पडला ती ही की, या वेळीं पद्यापेक्षां गद्यवाङ्मयाचा अगोदर उदय झाला. त्यामुळे 'गद्यामागून पद्य' ह्या तत्त्वाची येथें उलटापालट झालेली दिसते. या बाबतींत मराठीतील ह्या युगाचें व आंग्लसारस्वतांतील राजकवि टेनिस-नच्या युगाचें बरेंच साम्य आहे. टेनिसनच्या युगारंभीचा ग्रंथकार थॉमस कार्लाइल होय तो गद्यलेखक होता, इतकेंच नव्हे, तर पथलेखनाचा काळ अजी-बात गेला-अशा विलक्षण समजुतीचा तो ग्रंथकार होता. ज्याप्रमाणें कार्लाइलचे पाठीमागून टेनिसन पुढें आला, त्याप्रमाणें मराठी नवीन गद्याचे प्रवर्तक विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांच्या मागून केशवसुतांच्या काव्याला प्रारंभ झाला. पाश्चात्य विचार आपलेसे करून घेण्याचें श्रेय पुष्कळ अंशी 'केशवसुता'लाच आहे, याविषयी वाद नाहीं. या कवीचें अनुकरण सांप्रत सर्वत्र होऊं लागलें आहे. त्यावरून पाहतां नवीन काळांतील काव्याचा जनक हाच कवि होय, असें म्हटल्यास सत्यापलाप होणार नाहीं. ह्या काळास 'केशवसुतीय युग' असें उल्लेखिलें जातें याचें कारण बरील दृष्टीच होय.

नवीन उत्क्रांत युगाचा आरंभ जरी १८९० सालापासून झालेला आहे, तरी पहिलीं कांही वर्षे

मराठी काव्याचें मागील स्वरूप कायम होतें. ह्या युगाच्या पहिल्या दशकांत प्रसिद्ध झालेलीं मोठीं काव्ये म्हणजे 'बाजी प्रभू', 'सिंहगडची मोदीम', व 'देवदुर्विलास' हीं होत. तीं तिन्हीही ऐतिहासिक आहेत. पहिलीं दोन विविधज्ञानविस्तारांतून खंडशः व तिसरें स्वतंत्र अशीं प्रसिद्ध झालीं आहेत. बाजी प्रभू काव्याचे पांच सर्ग असून त्यांत धावतखिंडीत मोगलांना थोपवून धरण्यासाठी जो भयंकर संग्राम झाला त्याचें वर्णन आहे. हें काव्य मोरो गणेश खेडे यांनीं लिहिलें. सिंहगडची मोदीम हें काव्य पुरुषोत्तम भास्कर डोंगरे यांचें आहे. त्यांत तान्हाजीनें सिंहगड हस्तगत केल्याची हकीकत वर्णिली आहे. याही काव्याचे पांच सर्ग असून तें बरील काव्यापेक्षां मोठें आहे. 'देवदुर्विलास' म्हणजे पानपतच्या रणावर मराठ्यांचा समूळ घात होऊन त्यांच्यावर आकाशाची जी कुन्हाड पडली त्या प्रसंगाची कारुणिक हकीकत होय. हें काव्य आर्यावद्ध असून बरेंच मोठें आहे. त्यांतल वर्णन सरस असून प्रसंग रेखाव आहेत. वाळकृष्ण लक्ष्मण कुळकर्णी हें त्याचे कतें होत. तें काव्य १८९८च्या सुमारास प्रसिद्ध झालें. आणखी एक ऐतिहासिक मोठें काव्य म्हणजे महाडचे केशव अंताजी हर्डीकर यांचें 'शिव-विजय' हें होय. हें ओवीबद्ध आहे. त्यांत कवीनें शिवाजीच्या विविध पराक्रमांचें वर्णन केलें आहे. वर्णनाची शैली श्रीधर कवीच्या खालोखाल आहे. भाषा सार्धा, व छंद साधा असल्यानें काव्य चित्तवेधक झालें आहे. आधुनिक कवितेला प्रकाशांत आणणारी 'काव्यरत्नावली' १८८७ सालीं सुरू झाल्याकारणानें जी प्रकाशनाची अडचण भासत असे ती पुष्कळ अंशी दूर झाली. तिच्यामधून मोठीं काव्ये क्रमशः बाहेर पडूं लागलीं. सदाशिव मोरेश्वर भिडे यांचें 'पहिले बाजिराव' व नारायण कृष्ण गदरे यांचें 'प्रतापसिंह' नामक ऐतिहासिक काव्य हीं 'रत्नावली'तूनच प्रसिद्ध झालीं. पैकीं पहिले कवीच्या मृत्युमुळे व दुसरें लोकाप्रथाभावांमुळे अपूर्ण स्थितीत राहिली आहेत. बरील काव्यांतून रसाविर्भाव उत्कट साधला आहे. तीं सगळीं वीररसात्मक असून त्या रसाची उठावणी व वर्णनशैली प्रशस्त्यतर झाली आहे. गदरे यांचें 'महाराष्ट्रमहोदय' नांवाचें दहा सर्गांत लिहिलेले आणखी एक ऐतिहासिक काव्य आहे. हेंही अपूर्णच राहिलें आहे. हे कवि आज

सुदैवाने ह्यात असतांना त्यांचीं काव्ये अपुरीं राहावीत याचें मोठें आश्चर्य वाटतें. अपुऱ्या काव्यां-मध्यें शिरसावकर यांचें ‘श्रीमद्रत्नसिंह’, ‘सिंहगडची मोहीम’ कर्ते डोंगरे यांचें ‘शेतकरी’, व पळनिटकरांचें ‘ह्या काव्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. ‘शेतकरी’ हें काव्य अगदी नवीन धर्तीचें असून त्यांत देशांतील दुःस्थितीचें व शेतकऱ्यांच्या आपत्तीचें चित्र काढण्याचा कवीचा प्रयत्न स्तुत्य होता. महाराष्ट्र नृप-वृत्तांतही शिवाजीचें, आणि त्याच्या पूर्वीच्या व पाठी-मागील राजांचें वर्णन यावयाचें होतें. वरोल दोन्हीं प्रयत्न एका सर्गानंतर बंडाबले. हीच स्थिति ‘रजपुतकन्या तारा’ या काव्याची झाली आहे. ही अपूर्ण काव्यांची माहिती पाहिली म्हणजे मराठी कवितेच्या दुर्दशेपेक्षा आमच्या कवींच्या आरंभशूरत्वाची चांगली साक्ष पडते. केशव नारायण वैद्य यांचें ‘तापी नदी’ काव्य सरस व रमणीय झालें आहे. ती नदी ज्या ज्या प्रदेशां-मधून वाहात आहे, त्यांच्या विविध वर्णनांनी हें काव्य भरलेलें आहे.

या शतकांत स्वतंत्र काव्यांबरोबर भाषांतरेंही चालू होतीच. काव्यरत्नावलीकर्ते नारायण नरसिंह फडणीस यांचें ‘शिवाजीचमत्कारकाव्य’ पुरुषोत्तमकृत संस्कृत काव्यावरून रचलें आहे. त्याचे तीन सर्ग असून तें काव्यरत्नावलीतून प्रसिद्ध झालें आहे. मोरोपंताच्या संस्कृत मुक्तामालेचें भाषांतर सदर कवीनेच केलें आहे. फडणीस यांची भाषा प्रौढ व ठाकठिकांची आहे. सदाशिव मोरेश्वर भिडे यांचें कविबादशहा लोलिंबराज यांच्या संस्कृत काव्यावरून भाषांतर केलेलें हरिविलास काव्य पंचसर्गात्मक झालें आहे. अर्तू हरि कवीच्या नवीनच उपलब्ध झालेल्या विज्ञानशतकाचें मोरो भिकाजी आमाशे यांनी, आणि चाणक्याचें ‘नीतिशतक’ व जगन्नाथ पंडिताचें ‘भामिनीविलास’ ह्या काव्यांचीं ‘दंडी’ कवीनें भाषांतरे केलीं आहेत. लॅम्स टेलसच्या एका गोष्टीच्या आधारे रामराव बाळकृष्ण कीर्तिकर यांनी ‘तुफान’ काव्य लिहिलें. खरेशास्त्री यांचें मृत्युकाव्य, भांडारे यांची ह्यूमपत्रिका, नेने यांचें जगदीशस्तोत्र, पेटे यांची स्तोत्रमाला, हीं लहानमोठीं खंडकाव्ये विविध असून त्या वेळेपासून मराठी कविता किती बहुभाग झाली याची निदर्शक आहेत. इंग्रजी स्फुट कवितांचीं जीं

भाषांतरे ‘मणि’ व भांडारे यांच्या लेखणीतून उतरत त्यांत विशेषकरून स्कॉट, बायरन, वर्डस्वर्थ, मार्लो व मूर यांचा भरणा आहे. तेव्हां काव्योत्पत्तीच्या दृष्टीनें हें दशक मार्गें पडणारें झालें नाहीं हें कबूल केलें पाहिजे. इतकेंच काय, पण आज जीं नांवे लोकांच्या पुढें प्रामुख्यानें झळकत आहेत त्यांच्या कृतींची निपज होण्यास ह्याच वेळेपासून सुरवात झाली. केशवसुत, विनायक, दत्त, माधवानुज, टिळक हे गतकवि व तांबे, रहाळकर, भिडेद्वय, राधारमण, चंद्रशेखर या विद्यमान कवींचा वर्ग आपल्या प्रगल्भ व रसाळ वाणीनें मराठी कवितेचीं गाणीं गात होता.

प्राचीन व अर्वाचीन काळांच्या संधीवर चिपळूणकरां युगाचा अवतार झाला; पण त्याचा सांधा पुढील केशवसुतीय युगाशी बरोबर तऱ्हेनें जुळवून देणारा कवि गंगाधर रामचंद्र मोगरे होय. मोगऱ्यांची कविता कोणत्या युगांत जाईल हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. तीत २० व्या शतकातील जितके गुण दिसतात, तितकेच १९ व्या शतकातील सुद्धां दृष्टोत्पत्तीस येतात. अशा रीतीनें सर्व काळांतील पण उत्तम गुणांचा समावेश त्या कवितेंत झालेला आहे. भाषा जुन्या वळणाची व अलंकृत, पण अगदी सोपी; विचार नव्या मनुतील. एतावता मोरोपंती, चिपळूणकरी, व केशवसुतीय अशीं निरनिराळीं तीन युगें मोगऱ्यांच्या कवितेंत एकत्र झालेलीं दिसतात. या कवीनें संस्कृत ‘अभिनव कांदबरी’चें आपल्या सुमम, डोलदार आणि ठसकेबाज भाषेत मराठीमध्ये भाषांतर करून या पूर्वीच कवि म्हणून नांव कमाविलें होतें. एवढेंच नाहीं तर ‘मोगऱ्यांचीं फुले’ या गुच्छांतून आलेलीं शोक-गीतें सुद्धां या वेळीं प्रसिद्ध झालीं होती. मोगरे यांची कविता शुद्ध, सुसोप, व भावनात्मक आहे. तिच्यांत ध्वनि-माधुर्य विलक्षण आहे. व त्यामुळें हरिभाऊ आपटे यांनी सांगितल्याप्रमाणें तीं काव्ये वाचतांना वाचकाला ‘नदीच्या संघ प्रवाहांत सांपडलेल्या नोकेप्रमाणें वाहत जातोसा भास होतो.’ मोगऱ्यांनी आपलीं शोकगीतें समाजातील अनेक दिशेनें कार्यकर्त्यां व्यक्तींवर रच-लेली आहेत. त्यांत एकांगीपणाचा अंश नाहीं. या-वरून कवीच्या मनातील एकराष्ट्रीयत्वाच्या उज्वळ भावनेची चांगलीच ओळख पडते. हीं गीतें एकाच

रसाची असूनही वैचित्र्यामुळे मुळीच कंटाळवाणी होत नाहीत. या कवींची अपूर्ण काव्ये म्हटली म्हणजे, आर्नेल्डच्या 'Light of Asia' या काव्यावरून लिहिलेले 'बुद्धजन्म,' व 'जगद्देवचरित' आणि हिंदु-स्थानांतील अनेक इतिहासप्रसिद्ध स्थळांचे वर्णन करणारे 'आर्यभूपथंन' काव्य ही होत. ही तिन्ही मोठी काव्ये लिहिण्याचा कवीचा मूळ संकल्प होता. शेवटल्या काव्यांतील 'शिकंदरची स्वारी' हे कथानक खरोखर अत्यंत हृदयंगम झाले आहे. आर्यपुत्राने स्वदेशावरील प्रेमांमुळे शिकंदराजवळ केलेले वीरोचित भाषण व हिंदुस्थान दृष्टीस पडतां-क्षणौच त्याची झालेली मनःस्थिति हे प्रसंग स्वाभिमानपूर्ण आहेत. ही काव्ये कवीच्या हातून पुरती झाली नाहीत, याचा मनाला चटका लागल्या-वांचून राहत नाही. मोगरे यांच्या अंगी महाकाव्य लिहिण्याची जरी महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने शक्ति नव्हती, तरी योग्यता मात्र खास वसत होती, हे वरील तिन्ही काव्यांसाठी वेंचलेली चित्ताकर्षक कथानके, त्यांत योजलेली उठावदार रचना, व वर्णनशैली, यावरून म्हणावयास हरकत नाही. 'वृन्दा' म्हणूनही एक सामाजिक अपुरे काव्य आहे. त्यांतील त्रोटक वर्णनावरून त्यांत गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये कथानकाच्या द्वारे वर्णन करण्याचा कवीचा उद्देश दिसतो. बापाने आपल्या मुलास केलेला उपदेश हा एक प्रसंग आहे. तसेच सासरीं जातांना बापाने आपल्या मुलीस केलेला उपदेश लहानसाच पण अप्रतिम वठला आहे. शाकुंतल नाटकांत कृपाने केलेल्या उपदेशाइतकाच हाही गोड व सरस आहे. शकुंतला राजपत्नी होणार होती, तर वृन्देला गृहिणीपद लाभावयाचे होते; तेव्हां दोघांच्या स्थितींत अंतर पडावयागे असल्याने दोघांच्याही उपदेशांतील फरक तात्काळ दिसून येतो. किंबहुना उपयुक्ततेच्या दृष्टीने पाहिले तर सामान्य गृहिणीला वृन्देला केलेला उपदेशच जास्त सयुक्तिक व संग्रहणीय होईल. या मोठ्या काव्याशिवाय मोगन्यांच्या बऱ्याचशा स्फुट कविताही आहेत. मोगरे यांच्या कवितेचा विशेष हा आहे की, त्यांचे कोणतेही लहान अगर मोठे प्रकरण घेतले तरी ते परभावना-प्रधान ऊर्फ वस्तुविषयक असते. त्यांमुळे कवीच्या

स्वतःच्या भावनेचे दर्शन झाले तरी ते परंपरेने होत. परंतु आश्चर्य हे की, ही जाणीव राहूनही काव्योद्योत वाचक ती पार विसरून जातो. या कवींची उपहासात्मक खंडकाव्येही प्रसिद्ध आहेत. त्यांतील वर्णने मोठ्या खुशीने रेखाटली असून मराठींत शोकगीते लिहिण्याचा उपक्रम जसा मोगन्यांनी केला तसाच उपहासात्मक काव्ये लिहिण्याची नवीन पद्धतिही त्यांनीच सुरू केली. उपहासांतील खोंच ताबडतोब लक्षांत येण्यास भाषाही सुलभ असावी लागते. मोगरे यांच्या कवितेंतील सुलभ स्पष्टार्थवाहकत्वांमुळे वरील टीकात्मक काव्ये चित्ताकर्षक झाली आहेत. 'मराठी ग्रंथकारांस प्रार्थना' या कवितेंत कवीने प्रगट केलेला स्वेष सात्विक असून परिणामकारक होतो. योद्धक्यांत सांगावयाचे तर, 'स्वदेश-स्वधर्म-स्वभाषादिकांचा जर्गी मान व्हावा' हा मोगन्यांचा बाण होता. त्यांच्या कविता वाचतांना त्यांतून उत्कट भावनेचे फवारे उडतांना किंवा स्फूर्तीचे मेघ हवेत तरंगतांना दिसणार नाहीत हे खरे; पण पृथ्वीलाच चिकटून राहून तिच्यातील 'सुंदर सोडज्वल रत्ने दाखविण्याचे काम' (हे काम सुद्धा सोपे आहे असे नाही) त्यांच्या कवितेने केले आहे. मागे सांगितल्याप्रमाणे नभ्या-जुन्यांच्या संधीवर ही कविता उभी असल्याने तिच्या वर नवीनाचा जरी प्रकाश पडला असला तरी या उत्कांतीच्या काळांत प्राचीन विचार आणि रचना कायम ठेवण्याचे श्रेय मोगरे यांनाच दिले पाहिजे.

या वेळच्या आणखी एका कवीचा प्रमुखत्वाने उल्लेख करावयाचा म्हणजे, ज्याच्या प्रदीप जगतावर किंचित्काल प्रकाशून दुर्दैवाने माल-विला गेला असा 'दत्त' ऊर्फ दत्तात्रय कोंडो घाटे हा कवि होय. याची कविता सगळी स्फुट आहे, व तीही बोटांवर मोजतां येण्याइतकी नाही. पण तिच्यांत हार्द आहे, सहजस्फूर्तीची लकेर आहे. घाटे यांची सूक्ष्म अवलोकनशक्ति व सृष्टीवरील गाढ प्रेम यांची प्रचीति पदोपदी येते. 'विश्वाश्रीवर' ही त्यांची हृदयंगम कविता वरील गुणाची साक्ष देईल. घाटे हे आपल्या वयाच्या २४ व्या वर्षी प्लेगला बळी पडले. हा तरुण कवीबरोबरच मोरो गणेश लोंढे या प्रौढ कवीचाही निर्देश करणे जरूरीचे आहे. यांची कविता

घोषधर असून संख्येनेही मोठी आहे. ती जितकी सुबोध आहे तितकीच परिणामकारक आहे. 'लहान मूल' व 'माझा जन्म' या कवितांतील स्वभाववर्णने उत्तम प्रकारची आहेत. इतकी की रामभाऊ जोशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ह्या वयाने जीर्ण झालेल्या कवीला 'मुलांचे कवि' असे नांव देणे योग्य होईल. लोढे यांनी 'रायगड काय म्हणतो' हे विमर्षात्मक काव्य लिहिले आहे. त्यातील वर्णन सुबक असून विचारही उदात्त आहेत. ह्याशिवाय स्फुट कविता लिहिणारे कवि म्हणजे हरि माधव पंडित, पुरुषोत्तम गोपाळ वैद्य, जगन्नाथ धोंडू भांगले व जाधव हे होत.

ज्यांनी केवळ होसेखातर, मधून मधून सवडीने व प्रासंगिक कारणाने कवितेची उपासना केली अशा कवींना अमॅच्यूर ऊर्फ शोकी कवि म्हणून संबोधिले पाहिजे. अशा कवींमध्ये हरि नारायण आपटे, नरसिंह चिंतामण केळकर, श्रीगद कृष्ण कोल्हटकर, श्रीकृष्ण नीळकंठ चाफेकर, अच्युत बळवंत कोल्हटकर, 'मार्गण' ऊर्फ सीताराम केशव दामले, नारायण रंगनाथ अळेकर, निळकंठ बळवंत भवाळकर इत्यादिकांचा समावेश होतो. मागील काळांतील अण्णासाहेब किर्लोस्कर व शंकर मोरो रानडे हे दोघे नाटककारही ह्याच वर्गामध्ये मोडतात. ह्या कवींनी काव्ये लिहिली, आणि ती चांगलीही उतरली आहेत. पण कविता लिहिणे हा मांचा व्यावसायिक हेतु नव्हता. आपटे यांच्या एका खंडकाव्याचा मार्गे उल्लेख केला आहे, पण ते केवळ वियाधिदशेंत लिहिलेले होते. या शोकी कवींची कामगिरी काव्यक्षेत्रापेक्षा इतरत्र जास्त झाली आहे. त्यांची कविता स्फुट व अल्प असली तरी ती सरळ व नवीन विचारांची आहे असा तिच्याविषयी सामग्र्यानेच उल्लेख करणे बरे.

सन १८९० ते १९०० पर्यंत वर समालोचन केलेल्या दशकांत मराठी कवितेची संख्येने बरीच वाढ झालेली दिसते. स्फुट काव्यांबरोबर मोठ्या काव्यांना प्रारंभ झाला होता. ह्या वाढलेल्या संख्येविषयी केवळ अनुमान करण्यापेक्षा 'काव्यरत्नावली'च्या १२ व्या वर्षाअखेर त्यांत प्रसिद्ध झालेल्या स्वतंत्र व भाषांतरित कवितांचा जो हिशोब दिला आहे त्यावरून कविता किती प्रसिद्ध झाली याचे जास्त स्पष्टीकरण होण्यासारखे आहे.

स्वतंत्र स्फुट कविता	६९४९
स्वतंत्र ऐतिहासिक काव्ये	२२९४
स्वतंत्र काव्यनिक काव्ये	१४२३
एकूण स्वतंत्र कविता	
संस्कृतावरून स्फुट कविता	१८२०
संस्कृतावरून काव्ये	१४०६
इंग्रजीवरून स्फुट काव्ये	९२०
एकूण भाषांतरित कविता	
	४१४६

१४८१२

ही जवळजवळ पंधरा हजारांची संख्या जर काव्यरत्नावलीत प्रसिद्ध झालेल्या कवितांची आहे तर इतर मासिकांतून व स्वतंत्र रीतीने प्रसिद्ध झालेल्या कवितांचा तितकाच आंकडा धरणे गैरवाजवी होणार नाही. वरील २८।२९ हजार संख्या १२ वर्षांतील होय. म्हणजे या दहा वर्षांत २५ हजार कविता बाहेर पडली असे ठोकळ मानाने म्हणावयास हरकत नाही. ह्या हिशोबाने मराठी भाषेत दरसाल अडीच हजार कवितांची भर पडलेली आहे, हे निर्विवाद होय.

यानंतर ज्या काळाविषयी लिहावयाचे तो अगदी अलीकडचा सर्वांच्या माहितीचा आहे. नवीन शतकाच्या सुरवातीबरोबर मराठी कवितेच्या खऱ्या जीवनाचा आरंभ होत आहे. संस्कृत व इंग्रजी भाषांतराचा काळ जाऊन त्या भाषांच्या मिश्रणाने तयार झालेल्या नवीन पंथाची कामगिरी ह्याच काळांत दृग्गोचर झाली आहे. या वेळी महाकाव्यांचा तुटवडा पडलेला दिसेल, पण स्फुट कवितांतच खऱ्या स्फुटांचे बीज सुदृढतेने रुजलेले दिसून आल्यावांचून राहणार नाही. या नवीन पंथाचा पाया अंशतः मागील काळांतल्या केशवसुतादि कवींनी घातला आहे. त्याचेंच परिणत स्वरूप यावेळी विलसत आहे. संख्येच्या मानाने हा काळ मागील काळाहून कमी प्रतीचा उरला तथापि भावनेकरुटतेच्या दृष्टीने हाच श्रेष्ठ ठरेल. सन १९०० ते १९२० पर्यंतच्या काळांत बाळकृष्ण अनंत भिडे यांची मैनलदेवी व पद्मिनी हीं दोन ऐतिहासिक काव्ये काव्यरत्नावलीत प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यांतील मांडणी वीररसाला उचित अशी आहे. 'विदुलापुत्रानुशासन' आणि 'अश्व-

स्थाम्याचा कट' ही खंडकाव्येही उत्तमांतलीं प्रकरणे होत. 'प्रभुप्रसादनां'तील ईश्वरप्राप्तीची उर्कटा, 'शोक-क्षोभां'तील करुणरस हीं परिणामकारक आहेत. शोक-क्षोभाच्या तोडीचीं काव्ये मराठींत फारच थोडीं सांपडतील. श्रीपाद नारायण मुमुक्षुमदार यांचीं दोन महाकाव्ये व बरींच खंडकव्ये प्रसिद्ध आहेत महाकाव्यांपैकीं 'श्री छत्रपति शिवाजी महाराज' हें काव्य ऐतिहासिक असून दुसरें 'सुभद्राहरण' नामक पौराणिक काव्य आहे. ऐतिहासिक काव्याला शिवाजीचें जरी नांव दिलें असलें तरी तो त्याचा नायक नाही. उपनायकाच्या नांवावर काव्य मोडण्याची इंग्रजी पद्धत कवीनें स्वीकारलेली दिसते. दोन्हीं काव्यांत विविध प्रसंग असून स्वभावपरिपाकही चांगला झाला आहे. खंडकाव्यांपैकीं 'प्रियोपलाब्धीं'तील असहा शोकावस्था, 'वीरमती श्रौपदी' काव्यांतील वीरकरुणरसांचें मिश्रण, व मेघदूताच्या धर्तीचें 'हंसदूत'तील वर्णनकवीच्या उत्तम गुणांची साक्ष पटवितात. वर्णनविषय व्यापक करण्याकडे कवीचा ओढा आहे. विषय कितीही स्रोटक असला तरी तो विस्तृत करून त्यांत मनोहारिकता आणण्याची कळा कवीला चांगली साधली आहे. हे कवि इंग्रजीतील पदवीधर आहेत; तथापि त्यांनीं आपली कविता संस्कृतच्या धर्तीवर रचिली. कवितांत संस्कृत शब्द आणि लांबलाष समास यांची रेलचेल आहे. ह्याच कवीच्या धर्तीवर किशुदुना त्यावरही ताण करणारे कवि विद्याधर वामन भिडे होत. यांची काव्यसमृद्धि विपुल आहे. त्यांनीं 'राघवीयपरीवाह' नामक एक पौराणिक काव्य लिहिलें आहे. तें पुष्कळ नांवाजण्यासारखें असून महाकाव्य ह्या उच्च दर्ज्या पोहोचणारेंही आहे. काव्यांतील वर्णनें भरीव व हृदयंगम आहेत. वामनपंडितांचा 'भरतभाव' किनी गोड आहे हें निराळें सांगावयास नकोच. ह्या काव्यांतील 'भरत-भेट' तितकीच गोड असून इतर बाषतींत तर त्यापेक्षाही सरस ठरते. 'राघवीयपरीवाहा'वांचून बाकीचीं खंडकाव्ये आहेत. दंडदंडना हें पौराणिक खंडकाव्य होय. त्यांतील विशेष हा की, प्रत्येक श्लोक निरनिराळ्या वृतांत अक्षरांच्या संख्याक्रमानें रचला आहे. 'जीवजागृति' हें काव्य नीतिपर असून त्यांत अनेक विषयांवर श्लोकबद्ध निबंध आहेत. विद्याधरपंत

भिडे यांच्या कवितेंत संस्कृताचें प्राचुर्य इतकें आहे की, फारच अल्प परिश्रमानें तिला संस्कृतरूप देतां येईल. राघवीयपरीवाह ह्या काव्यांत कांहीं श्लोक संस्कृतमयेंच रचले आहेत ! त्यामुळें वाचतांना अर्थासाठीं वाचक वरचेवर अडखळतो. पदलालित्याच्या इच्छातिशयानें काव्याच्या नांवांत सुद्धां क्लिष्टपणा उतरला आहे. हा क्लिष्टपणा पाहिला म्हणजे 'कवितेचा विषय उमदा आहे. पण रचना मी मुदामच अवघड करीत आहे; कारण कोणत्याही गोष्टीची कठिणपणांतच फार मजा असते.' असें फ्रेंच कादंबरीकार अलेक्झांडर ड्यूमा यानें आपल्या 'तीन शिलेदार' ह्या कादंबरीतील आरामीच्या तोंडीं जें वाक्य घातलें आहे तें आमच्या कवींसही लागू पडतें. तथापि भिडे ह्यांची भाषा प्रौढ असल्यानें काव्याला गांभीर्य आलें आहे. पहिल्यानें कष्टद भासली तरी पुढें तिच्यांतोळ रसास्वाद मिळाल्यावांचून राहात नाही. गोविंद एकनाथ गोसावी ह्यांनीं अहल्याबाई, महारराव होळकर, परशुराम भाऊ पटवर्धन, अशीं मोठीं सहा काव्यचरित्रें व व्याकरण, गणित वगैरे विविध विषयांवरही बरींच पद्यात्मक पुस्तके लिहिलीं आहेत. कविता सोपी व विशद असून वर्णनेंही सुषक साधलीं आहेत. 'आर्यभूदेवी-महिमा' काव्य १९०६ सालीं काव्यरत्नावलींत प्रसिद्ध झालें. हा काळ 'वंदे मातरम्'चा असल्यानें ह्या काव्याचा जन्म अगदीं वेळेवर झाला असें म्हटलें पाहिजे. त्याचे चार उद्गार असून त्यांत भारतभूचा वेदपुराण-कालापासून महिमा कसा वृद्धिगत होत आहे याचें साकीछंदांत काव्यपूर्ण वर्णन दिलें आहे. नेने यांच्या 'ईशदर्शन' काव्यांत सृष्टीची भव्य रचना व तिच्यामध्ये प्रत्यही चाललेले नानाविध चमत्कार पाहून सृष्टीतील ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयीं मनुष्याची कशी खात्री पटते हें दाखविलें आहे. एकंदर सगळें काव्य रसाळ आहे. 'चक्रवाक' कवीचें भक्तिस्वयंवर नामक दोन सर्गांचें काव्य आहे. त्यांत भक्तिरूप कुमारिकेनें आफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, जपान, चीन वगैरे देशांतील राजांना नाकारून अखेर आर्यभूपतीला वरिलें, असें कथानक आहे. ह्या काव्यांत रघुवंशांतील इंद्रुमतीच्या स्वयंवराचें बरेच अनु-

करण केलें आहे. ह्याच कवींनं 'सुरेन्द्र' नामक ऐतिहासिक काव्य लिहिलें आहे. वर्णनाच्या दृष्टीनें दोन्हीही काव्ये बऱ्यापैकी आहेत. तीं मूळ काव्य-रत्नावलींतून प्रसिद्ध झालीं. कृष्णाजी पांडुरंग लिमये ऊर्फ 'राधारमण' कवि यांच्या 'फडणीस काव्य' नामक एका स्वतंत्र काव्यास काव्य म्हणण्यापेक्षां पथात्मक-चरित्र म्हणणें जास्त शोभेल. कारण त्यांत नाना फड-णिसांच्या पूर्वजवर्णनापासून आरंभ करून त्यांच्या अंतापर्यंतचे सगळे प्रसंग दहा सर्गांत गोविले आहेत. भाषा गोड व प्रौढ असून अलंकारिक आहे. वर्णन-शैली जोरदार व प्रसंगाला अनुरूप अशी आहे. ह्या कवीनें ऋतुसंहाराच्या भर्तीवर कालचक्र, लो. टिळक ह्यांना झालेल्या शिक्षेविषयींचा 'आर्यामातृविलाप,' व 'मोरोपंताचा प्रभुद्रोह,' हीं खंडकाव्ये लिहिलीं आहेत. थोड्याच वर्षांपूर्वी संस्कृत किराताजुनीय युद्धाच्या आर्याभक्त भाषांतरास 'राधारमण' यांनीं सुरुवात केली होती. कवितेवर संस्कृताची छाया पडली आहे. मोरो-पंताच्या केकावलीसारखें महादेव दामोदर कुळकर्णी ह्यांचें 'आत्मकथन' नांवाचें पृथ्वीवृत्तांत रचलेलें खंड-काव्य बरेंच प्रेमळ झालें आहे. भाषापद्धति आणि शब्दयोजना या बाबतींत यांत मयूरकवीचा पूर्ण किता गिरविला आहे.

ह्या दशाकांतील अपूर्ण काव्ये म्हटलीं म्हणजे राम-चंद्र कृष्ण वैद्य ऊर्फ 'वनवासी' यांची 'हम्मीर' व 'पानि-पतचा युद्धप्रसंग' हीं होत. पहिलें संस्कृतावरून लिहिलें असून दुसरें स्वतंत्र ऐतिहासिक आहे. ह्या दोन्ही काव्यांचा नुसता आरंभच झाला होता. तथापि त्या-वरून तीं उत्तम वठलीं असतीं एवढेंच त्याविषयीं म्हणावें लागत आहे. तिसरें अपुरें राहिलेलें काव्य 'योगवासिष्ठ' होय. त्याचे कर्ते कृष्णाजी लक्ष्मण देसाई. यांच्या अकालिक मृत्युमुळे २४ सर्गां-नंतर हें काव्य अपूर्णच राहिलें. योगवासिष्ठासारख्या अध्यात्मपर ग्रंथाचें रूपांतर करणें किती अवघड आहे हें प्रत्यक्ष अनुभवांनं कळण्यासारखें आहे. पण हा अवघड ग्रंथही केवळ शब्दास शब्द न ठेवतां आपल्या रसपूर्ण आर्याछंदांनं कवीनें नटविला आहे. मागील दोन्ही ग्रंथांप्रमाणें हा ग्रंथही पूर्ण झाला असता तर मराठी काव्यांत खरोखर चांगळी भर पडली असती. खंडकाव्यांत चंद्रशेखर शिवराम गोन्डे यांचें

काव्य हो चमत्कार !,' बळवंत जनार्दन करंदीकर ऊर्फ 'नागावकर गंधर्व' यांचें प्रेमालेख्य, गणेश जनार्दन आगाशे यांची विरुदावली, डॉ. गंगाधर गोविंद दामले यांचें चंद्रदूत, शंकर परशुराम जोशी यांचें पौर्णिमा काव्य, दत्तात्रय भिकाजी रणदिवे यांचें गजकुमारचरित व साध्वी नीली, रे. टिळक यांचीं 'वनवासी' फूल,' 'वापाचे अश्रु,' 'सुशीला,' 'त्रिटानिया' हीं काव्ये, विनाय-काची कृष्णाकुमारी, ध्यास तो भास, वीरमती, मोहा-नंतर, सावरकर ह्यांचे सिंहगड व बाजीप्रभु यांवरील पोवाडे, आपटे यांचा मुरारवाजीचा पोवाडा, शंकर पांडुरंग महाजन यांचें कर्कन-काव्य, वगैरे किती तरी काव्ये प्रसिद्ध झालीं आहेत. चंद्रशेखरांच्या कवितांतील शब्दांच्या अनुरूपतेनें आलेली गोडी विशेष आहे. त्यांचीं 'तारातरंग' 'सौहार्द' व 'कुंजकूजन' हीं काव्ये वाच-कांची वृत्ति उच्छंखळ करून सोडतात. 'गंधर्व' कवीनें 'प्रेमालेख्य' ही एकच सुंदर कविता लिहिली असती तरी त्यांचा कवि या नात्याचा दर्जा कमी झाला नसता, इतकी ती सरस आहे. रा. सा. आगाशे यांनीं वरील 'विरुदावली' खेरीज करून बरीच शोकगीते रचिलीं आहेत. 'तीन हरिभाऊ' हें शोक-गीत गाडल्यावर ते थोडेच दिवसांत निवर्तले. त्यांनीं १९१२ सालीं 'राज्या-रोहण' नामक वर्णनात्मक काव्य लिहिलें; त्यांत पांचवे जाज राजे व बादशहा ह्यांच्या राज्यारोहणाची हकी-कती गोविली आहे. पहिल्या तीन सर्गांत इंद्र, रामचंद्र व युधिष्ठिर यांच्या राज्यारोहणाचीं वर्णनें दिलीं आहेत. आगाशे यांचें अत्यंत कारुणिक काव्य म्हणजे त्यांच्या मृत चिरंजीवावर वाहिलेली 'बाष्पाञ्जलि' होय. त्यांत पुत्राचें गुणवर्णन, पत्नीचें सात्वन, वगैरे विषय असले तरी त्याची एकंदरीनें रचना हृदयास पाक्षर फोडणारी अशी आहे. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर यांचें 'अनुभ-वयोगिराज' नामक दोन सर्गांचें उपदेशपर लघुकाव्य आहे. पांगारकर हे मोरोपंतांचे निस्सीम भक्त असल्यानें त्यांच्या काव्याचा परिणाम प्रकृत कृतीवर झाला अस-ल्यास नवल नाही. प्रस्तुत कविता प्राप्त अनुप्रास यांनीं अलंक्रुत झाली आहे. 'नेमिदूत,' 'चंद्रदूत' व नारायण गंगाधर लिमये यांचें पुढें प्रसिद्ध झालेलें 'बलवदूत' हीं सारीं काव्ये मेघदूताचीं भावुडे होत. 'पौर्णिमा' काव्यांत बराच उत्तान शं. गार असला तरी काव्य नवीन

दृष्टीने लिहिले आहे. कर्दन-काव्यांत त्या बड्या लाट साहेबांनी आपल्या कारकीर्दीत केलेल्या अनेक गोष्टींचे वर्णन पोवाड्याच्या रूपाने महाजन यांनी चटकदार शब्दांत केले आहे. 'भृंग' ऊर्फ काशीनाथ बाबाजी पंडित यांचे 'श्रीशंकराचार्यचरित्रसारासुत' म्हणून काव्य आहे. त्यांत त्यांनी आर्याळंदांत भायशंकराचार्यांचे चरित्र थोडक्यांत गोविले आहे.

ह्या काळचे विशेष प्रामुख्याने पुढे आलेले कवि म्हणजे केशवसुत, विनायक व टिळक हेच होत. केशवसुतांचे समग्र नांव कृष्णाजी केशव दामले आहे. पहिल्या दोघां कवींची प्रख्याति विशेषेकरून त्यांच्या पश्चात् झाली. पण टिळक यांचा कवि या नात्याने त्यांच्या हयातीत बराच गौरव झाला होता. केशवसुत व टिळक हे एका वर्गातील कवि होत, तर विनायक दुसऱ्या वर्गातील कवि आहे. केशवसुतांनी मोठे अगार खंडकाव्य मुळीच लिहिले नाही. त्यांची कविता म्हणजे चतुर्दशपद्या व वीणाकाव्ये अशी स्फुट स्वरूपाची आहे. राष्ट्रीय व सामाजिक सुधारक ह्या नात्याने त्यांची काव्ये जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकीच ती सहानुभूतीने प्रेरित, सृष्टिविषयक भक्तीने व प्रेमाने परिपूर्ण आहेत. त्यांनी शैवटचीं गीते शून्यसंशोधनात्मक लिहिली आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचे तर, इंग्रजी वीणाकाव्यांमधून जे स्वर निघत आहेत व ज्या सूक्ष्म भावनांचा परिपोष झालेला आहे तेच सूर व त्याच भावना ह्यांचा उद्भव या कवीच्या गीतांतून झालेला हृगगोचर होतो. 'केशवसुतां'नी जगातील असामान्य विषयांवर गीते गाहली नाहीत. त्यांनी कवितेसाठी सामान्य जीवनातीलच प्रसंग व स्थले शोधून काढली, आणि त्यांचे व्यवहारातील भाषेत वास्तविक स्वरूप वर्णिले. पण या त्यांच्या वर्णनाला स्फूर्तीची उज्ज्वल छटा चढविली असल्याने त्याच सामान्य भासणाऱ्या वस्तु वाचकांस अद्वितीय स्वरूपांत दिसू लागल्या आहेत. हाच ह्या कवीचा विशेष गुण होय. कवीने वर्णिलेली 'म्हातारो' ती वस्तु काय, पण तिच्यातील क्षुल्लकपणा घालवून त्याने तिचे दिव्य स्वरूप मोठ्या कौशल्याने दाखविले आहे. अशा रीतीने काव्यशास्त्राने ठरविलेल्या वर्ष्यावर्ष्ये वस्त्रांचा विचार जुगारून वईस्वर्थप्रमाणे मराठी कवितेला 'शास्त्रीय रुढीच्या

झांपडांतून' जागृत करण्याचे श्रेय केशवसुतांनाच दिले पाहिजे. व वस्तुमात्रातील सौंदर्य शोधून काढणारी ही अंतर्भेदी दृष्टि आधुनिक कविवर्गामध्ये जोरदारपणे प्रथम ह्याच कवीला आली, व पुढे त्यांचेच अनुकरण करण्यांत आले आहे. अर्थात ह्या नवीन कवितेच्या जनकत्वाचाच मान त्यांच्याकडे आला हे सांगावयास नकोच. टिळकांच्याही कवितेत ह्याच गुणाचा आढळ होत आहे. त्यांनीही मराठी कवितेला 'झांपडांतून' जागी करण्याची अमोलिक कामगिरी केली आहे, यांत द्विधामत होण्याचे कारण नाही; पण ती केशवसुतांच्या इतक्या जोराने मात्र नाही. सृष्टीवरील निरतिशय प्रेम, ईश्वराधिपतीची उदात्त कल्पना, मानवी जीवित्वाविषयी गूढविचार, यांचे येथे साकल्प झाले आहे. फूल आणि मूल ह्यांच्या मधील अकृत्रिमतेमुळे ती कवीला अत्यंत प्रिय झाली आहेत. टिळकांच्या स्फुट काव्यांत वरील गुणांची पदोपदी प्रचीति येते. टिळक हे खिस्तधर्मानुयायी होते. त्यांनी 'खिस्त माउली'वर लिहिलेली भजनसंग्रहांतील गीते प्रेमळपणा व नितांत श्रद्धा या गुणांनी भरलेली आहेत. भक्तिरसातील त्यांची एकतानता अवर्णनीय आहे. भक्तिरस मराठी कवितेइतका दुसऱ्या ठिकाणी क्वचितच सांपडू शकेल. किंबहुना तिनं त्याचा मक्ताच घेतला आहे. यामुळे मराठी काव्यवाचकांना त्या गुणाचे मोठेसे कौतुक वाटले नाही तरी तो पैतृक गुण अव्याहतपणे जपून ठेवण्याचे श्रेय त्यांना खास दिले पाहिजे. 'केशवसुता'प्रमाणे ह्यांचेही मोठे असे काव्य नाही. तथापि खंडकाव्यांची संख्या मात्र बरीच आहे. मनीषाशतक, कुरुक्षेत्र, सुधारणासहस्र वगैरे काव्ये पूर्वकाळीं लिहिलेली, व वनवासी फूल, बापाचे अश्रु, सुशाला, त्रिडानिया, माझी भार्या, हीं काव्ये अलीकडे रचलेली आहेत. 'वनवासी फूल' हे तत्त्वज्ञानात्मक काव्य होय. त्यांत निवृत्तीपेक्षा प्रवृत्ति किती श्रेष्ठ आहे हे काव्यपूर्ण भाषेने सिद्ध केले आहे. 'त्रिडानिया'ला राजकीय काव्य असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यांत कवीने हिंदुस्थान त्रिडानियाची दाखी नाही, तर बहीण आहे, ही गोष्ट प्रामुख्याने सांगितली आहे. ह्या दृष्टीमुळे जे कोणी इंग्रजी सुधारणाकडे

दुर्लक्ष करून ती केवळ आभासरूप आहे असें समजतात, त्यांचें म्हणणें कवीला मुळीच मान्य नाही. इंग्रजी अमलाखाली हिंदिस्थानची भरभराट होत आहे, व न्यायदेवताही निःपक्षपातबुद्धीनें न्याय निवडीत आहे, असा शेवटीं काव्याचा उपसंहार केला आहे. वर रेखाटलेल्या वस्तुस्थितीविषयीं जरी एकमत नसलें तरी काव्य ह्या दृष्टीनें ब्रिटानिआ काव्याची माहिती अपूर्व आहे. विषय कसलाही असला तरी तो योग्य कवींच्या हातीं पडला तर किती कुशलपणानें रंगवितां येतो याचें प्रत्यंतर केशवसुत व टिळक ह्यांच्या कवितांवरून सहज कळून येतें. दोघांही कवींनीं महाकाव्यें लिहिलीं नाहीत. पण ह्याचें कारण हेंच देतां येईल कीं, त्यांनीं मराठी कवितेला जी नवीन विचारांची दिशा लावली तिचे स्वरूप पुष्कळ काळपर्यंत निश्चित झालें नव्हतें. तीं दिशापूरकरीय असल्यानें तिचें स्वभाषेंत रूपांतर करणें हें काम शिकट होतें. आतांपावेतो जीं मोठीं काव्यें झालीं त्यांची संस्कृत काव्यांच्या पायावर उभारणी झालेली आहे. अर्थात् ह्या दिशेचें सर्वांगीण साहित्य अगाऊच तयार होतें. पण या टिकाणीं सर्वेक काहीं नवीन. तेव्हां त्यांना अगोदर तदर्थवाहक भाषाघटनेपासूनच आरंभ करावयाचा होता. अशा स्थितीत महाकाव्यें लिहिण्याचें काम त्यांस हातीं घेतां आलें नाही यांत आश्चर्ये नाही. ‘केशवसुता’च्या हातून महाकाव्य निर्माण झालें नसतें, आणि झालें असतें तरी वडैस्वर्थ कवीप्रमाणें तो प्रयत्न यशस्वी झाला नसता हें खरें, पण ही गोष्ट टिळकांच्या संबंधानें म्हणतां येत नाही. त्यांचा महाकाव्य रचण्याचा निश्चय होता व तदनु रूप ‘खिस्तायन’ चाललेंही होतें. तरी पण तें काम त्यांना सोपें भासलें नाही, व तें अखेर अपूर्वेंच राहिलें. असो. स्वतंत्र कवितेप्रमाणें दोघांनींही प्रथम भाषांतरापासून सुरुवात केली. केशवसुतांनीं किराताचा पहिला सर्ग लिहिला, तर मागें उल्लेख केलेलें ‘माझा ओसाड पडलेला गांव’ हें टिळकांचें प्रथम काव्य होय. ‘विनायका’ची कविता ही राष्ट्रीय स्वरूपाची आहे. तिच्यांत ओज आहे, जोरदारपणा आहे, व उद्बोधक शक्तीही पण आहे. त्यांचीं खंडकाव्यें पौराणिक व ऐतिहासिक विषयांवर आहेत. विषय जुना आहे, तथापि कवीनें श्लोच्या शब्दांत

लिहिल्याप्रमाणें तो ‘नव्या स्फूर्तिदायक आनंदानें’ गाडलेला आहे. आर्यस्त्रीरत्नमालेमध्ये शूर आर्यस्त्रियांचीं चरित्रें थोडक्यांत गाडीली आहेत. कवीच्या मनांत आर्यस्त्रियांविषयीं स्वाभिमानाची ज्योत उज्ज्वलतेनें तेवत आहे याचें प्रत्यंतर वरील चरित्रांवरून दिसून येतें. खंडकाव्यांपैकीं ‘ध्यास तो भास’ ह्यामधील मोहनेचें चित्र पहा, किंवा ‘वीरमती’ काव्यांतील खुद्द वीरमतीचें चित्र पहा. हीं चित्रें कवीनें खऱ्या वीरांगनांचीं रंगविली आहेत. ‘मोहानंतर’ ह्या खंडकाव्यांतही सुधुन्यासारखा वीर कर्तव्यपालनापासून कसा च्युत होतो याचें हृदयंगम चित्र रेखाटलें आहे. एकंदरीनें राष्ट्रीय गुणांचें पोषण करण्याचें प्रकृत कवीचें ध्येय आहे.

मागें सांगितलेच आहे कीं केशवसुत, टिळक व विनायक हे नवीन काळातील पुरोगामी दूत होत. त्यांची कविता नवीन विचारांची योक्तक आहे, तशीच ती ‘अंतःस्पर्शी’ ही आहे; म्हणजे ती वाचतांनाच वाचकांच्या हृदयापर्यंत जाऊन भिडते, व अशा रीतीनें तिचा मनावर तात्काळ परिणाम होतो. तथापि या तिघां कवींमधील भेदही ठळकपणें लक्षांत आल्यावांचून राहत नाही. ‘विनायक’ जित का राष्ट्रीय कवि आहे तितकें शक्तीचे दोषेक्षण नाहीत. त्यांना षट्याच अंशानें ‘जगाचे कवि’ असें संबोधितां येईल. केशवसुत यांचें ध्येय पहिल्यानें राष्ट्रीय स्वरूपाचें होतें. तें पुढें तसें राहिलें नाही. टिळक ह्यांनींही ‘माझ्या जन्मभूमीचें नांव’ या सारख्या राष्ट्रीय कविता लिहिल्या असल्या तरी त्यांचें मूळपासूनचें ध्येयच तत्त्वसंशोधनाचें होतें. तिघां कवींच्यातील गुण थोडक्यांत वर्णन करावयाचे तर केशवसुतांच्या कवितेंत ‘स्फूर्ति व सदानुभूति’, टिळकांच्या कवितेंत ‘प्रसाद व प्रेमळपणा’ (केळकर), व विनायकाच्या कवितेंत ‘ओजस्विता व प्रेमलता’ असें करतां येईल. विनायकास शाहिरकवी म्हटलें तर टिळकांस साधुकवि म्हटलें पाहिजे. केशवसुतांचे टिकाणीं दोन्ही गुणांचें अस्तित्व होतें. ह्या तिघांना इंग्रजी कवींची उपमाच देणें झाली तर विनायकास बायरनची, टिळकास ब्रौनिंगची व केशवसुतास वडैस्वर्थची अशी सामान्यतः शक्ती लागेल. ह्या विनायक कवीच्या बरोबरीनें आणखी दुसऱ्या एका विनायकाची गणना करणें जरूर आहे. हा दुसरा विनायक कवि म्हणजे विनायक दामोदर सावरकर हे

होत. त्यांचे नामक एक खंडकाव्य असून 'सिंहगड', 'वाजीप्रभु' व 'अफझुल-खानाचा वध' असे तीन ऐतिहासिक पोवाडे आहेत. पहिले काव्य आर्यावद्ध आहे. त्यांतील करुणरसाचा परिणाम मनावर चांगला विंबतो. ऐतिहासिक पोवाड्यांतील भाषा (आज ते पोवाडे सरकारजमा आहेत) करंदीकरांच्या भाषेपेक्षा ज्वलज्वहाल आहे. दार्जी नागेश आपटे यांचाही 'मुरारबाजी' वरील वीररसाचा पोवाडा बरा झाला आहे. दिनकर नानाजी शिंदे ऊर्फ इंदुकांत यांची 'विभुरविलाप', 'भारद्वाज' व 'वायुलता' ही खंडकाव्ये भिन्न रसांच्या दृष्टीने चांगली साधली आहेत. शेवटल्या दोहोंतील कल्पना नवीन आहेत.

वरील स्वतंत्र काव्यांचोबर जां भाषांतरित काव्ये या वेळीं प्रसिद्ध झालीं, त्यांत पाहिलें स्थान 'माधवानुज' ऊर्फ काशिनाथ हरि मोडक यांच्या 'मेघनादवध' काव्यास दिलें पाहिजे. हें पौराणिक काव्य मायकेल मनुसूदन दत्त ह्या बंगाली कवीने त्या भाषेत लिहिलें आहे. मूळचें काव्य अप्रतिम झालें आहे. कर्त्याला बंगालीतील 'राष्ट्रीय कवि' असें समजण्यांत येतें, तें याच काव्यावरून होय. मधुसूदन कवीच्या 'वीरगाना' नामक काव्यांतील तारा शकुंतला ह्यांच्या प्रेमपत्रिकांचा मराठी अनुवाद माधवानुजांनीं केला आहे. हीं भाषांतरे असून त्यांना स्वतंत्र काव्यांचाच मान दिला पाहिजे. त्यांची भाषा-सरणी सोपी व शुद्ध आहे. या कवीच्या इतर कवितांतही वरील गुण दृष्टोत्पत्तीस येत आहेत. खीन्द्रघावूंच्या गीतांजलीतील काहीं कविता त्यांनीं मराठींत उतरल्या आहेत. श्रीनिवास नारायण शिंदे यांचे कालिदासाच्या ऋतुसंहारावरून भाषांतर केलेलें 'ऋतुसौंदर्य' काव्य काव्यरत्नावलींतून प्रसिद्ध झालें आहे. लक्ष्मण गणेश शास्त्री लेले यांनीं मेघदूताचे व भामिनीविलासाचे भाषांतर केले आहे शास्त्रीवांचां भाषा ठाकठिकीची, प्रौढ व गोड आहे. क्लिष्टतेमुळें वाचतांना विचारभंग फोडोही होत नाही. लेलेशास्त्री यांच्या मेघदूताच्या भाषांतराशिवाय बालकृष्ण लक्ष्मण अंतरकर, भालचंद्र शंकर देवस्थळी व गंगाधर गोविंद दामले यांनीं मेघदूताचीं श्लोकबद्ध भाषांतरे केलां आहेत. 'सुमंता'चेही मेघ

दूताचे एक पद्यबद्ध भाषांतर आहे दामले यांच्या चंद्रदूत काव्याविषयीं मागे आलेच आहे. देवस्थळी यांची पंचमजांजराच्याधिरोग व सुरतकलहस्तातक हीं दोन्ही वर्णनात्मक खंडकाव्ये आहेत. वरील काव्ये कमी अधिक प्रमाणानें सरस झालीं आहेत. मात्र भाषांतरापेक्षां स्वतंत्र काव्यांतील रचना अधिक मोहक आहे. हे संस्कृतभाषांतरकार होत. इंग्रजीभाषांतरकारांत माधवानुजांचे बंधु माधवराव मोडक यांची गणना होते. त्यांचा 'वैरागी' कविता गोल्डस्मिथच्या कादंबरीतील 'हरमिट' या कवितेचें भाषांतर आहे. माधवरावांचें 'सुताविरह' नामक एक स्वतंत्र खंडकाव्य आहे. त्यांत त्यांच्या वस्सलेतचें चित्र उत्तम वढलें आहे. रे. टिळक यांनीं इलिझाबेथ व्हीनंग या आंग्ल कवयित्रीच्या प्रणयगीतांचे 'किरंग्याचें संगीत' म्हणून भाषांतर केले आहे. काव्य अपूर्णच राहिलें. मुळांतील प्रेमकलनांचे दाढर्य या साकीबद्ध काव्यांत निःसंशय उतरलें आहे. नागपूर-प्रांतीय अच्युत सिताराम साठे व नाळकंठ घळवंत भवाळकर ह्या कविद्वयानें मॅथ्यू अर्नाल्डच्या 'स्विन्नरलंड' काव्यावरून 'ळीलावती' नामक काव्य रचलें आहे. त्याचे लहान लहान सात खंड आहेत. ह्या काव्याचा विशेष म्हटला म्हणजे, त्यांतील कथाभाग एकसूत्राने न देतां त्रुटित ठेविला आहे. प्रत्येक खंड म्हणजे वेगवेगळ्या भावनांचें रेखाटलेलें चित्र होय. या कविद्वयाची 'त्रौपदीस्तव' म्हणून एक बरीच मोठी गान-कविता आहे. कविता सरळ आहे, पण लघुता आणि सुलभता हे गानकाव्यास अवश्य असणारे गुण त्यांत दिसत नाहीत. ह्या काव्यांत इंग्रजी व संस्कृत काव्यांच्या भाषांतराशिवाय वंगीय काव्यांच्याही भाषांतरास जसा प्रारंभ झाला आहे, तसेच ऊर्दू भाषेतील प्रख्यात कवि जो फिदौसी त्यांनं गिझनीच्या महमुदास त्याच्या फसवेगिरीबद्दल उत्तर म्हणून जी कठोर निंदाव्यंजक कविता लिहिली आहे. त्याचें भाषांतर बाळकृष्ण अनंत भिडे यांनीं केलें आहे. अशा रीतीने वंग व ऊर्दू ह्या दोन भाषांतील विचारांची मराठीला जोड मिळू लागली.

मोठ्या काव्यांचोबर स्फुट कवितांचेही प्रमाण ह्या काव्यांत वाढलेलें दिसून येतें. मुकुंदराय, विष्णु घावाजी व कृष्णाजी घावाजी असें कुळकर्णाद्वय, किरात ऊर्फ

कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण, विद्यावनविहारी ऊर्फ चिंतामण वासुदेव कानिटकर, फणसे, प्रधान, परळकर, नंदुरवारकर, चित्रे, जोशी, ह्या कवींचीं स्फुट प्रकरणं प्रसिद्ध झालीं आहेत. त्यांच्यावर जरी आधुनिक काळाचा ठसा उमटलेला आहे, तरी त्यांना संस्कृतांतूनच जीवन मिळालेलें दिसतें. वरील कवींपैकीं केशव विश्वास फणसे यांच्या सामाजिक विषयांवरील कवितांचा येथें मुद्दाम उल्लेख करणें जरूर आहे. रचना श्रेय्युक्त असल्यामुळें घरीच मनोवेषक झाली आहे. रणदिवें ह्यांचें ‘हरिवंशा’च्या आधारांनं लिहिलेलें ‘गजकुमारचरित्र’ व साध्वी निली हीं पौराणिक छोट्टीं काव्यें, भोसेकर ह्यांचा ‘मुरलीविलास,’ अधिकारी यांची निरनिराळ्या विषयांवरील प्रकरणें, टुळू यांच्या ‘चार कळ्या,’ ‘विवेकानंद,’ व ‘सुमनमाला’ ह्याही काव्यांचा निर्देश केला पाहिजे. जगन्नाथ रावजी टुळू यांच्या कविता स्फुट आहेत. सुमनमालेंत मात्र एतिहासिक पुरुषांचें थोडक्यांत चरित्रवर्णन केलें आहे. ह्या कवींची कविता रसाळ असून भाषेंत ऊर्ध्व शब्दांचा उपयोग केला आहे.

नवीन विचार व आचार यांचा अंगीकार करणारे कवि भास्कर रामचंद्र तांबे व नरहर शंकर रहाळकर हे होत. ह्यांच्या कविता स्फुट असल्याने त्या पुष्कळांना परिचित नाहींत. पण त्यांतील प्रेरणा सद्गुणस्फुरित आणि अवर्णनीय आहे. तांबे ह्यांच्या ‘झरा,’ ‘बुलबुल पद्याप्रत,’ ‘विशोभिनी,’ ‘पाडवा’ ह्या कविता सरस आहेत. रा. तांबे यांच्या स्फुट कविता ऊर्ध्व वळणावर आहेत. रहाळकर ह्यांच्या ‘तान्हूला’ कवितेंतील आईची वत्सलता हृदयास मोहविणारी आहे. ‘आं ब्रह्म,’ ‘नवी सृष्टि,’ ‘नवा देह’ ह्या कविता कवीच्या उन्मनस्थितीच्या द्योतक आहेत. हे दोघेही कवी आज सुदैवानें विद्यमान असतांना त्यांचा कवितासंग्रह अगदींच अल्पतर असात्रा ह्यावद्दल कोणासही खेद वाटल्यावांचून राहत नाहीं. प्रो. वासुदेव घळवंत पदवर्धन ऊर्फ ‘वसंत कवि’ ह्यांची कविता विलक्षण भावनोरुक्त आहे. त्यांची ‘कै. हरि माधव पंडित’ ही कविता कहरणारसात्मक आहे. ती वाचतांना प्रसिद्ध ईश्रज सेनापति ड्यूक आफ वेल्सिंग्टन ह्यांच्या मृत्युविषयी लिहिलेल्या टेनिसनच्या काव्याची स्मृति होते.

येथें आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे

की, पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांनीही मराठी कवितेला नटविष्याचें कार्य स्वीकृत केलें आहे. महाराष्ट्र ह्या थाषतींत पूर्वापासून नापीक होता असें नाहीं, पण त्याच्या हातून तें कार्य झालें असलें तरी शिक्षणाच्या अभावीं तें फारच तुरळक झालें आहे. देवादिकांचीं सुस्वर गाणीं ऐकावीत व तत्सदृश आपणही करून गावीत असा क्रम महिलासमाजांत अव्याहतपणें पिढ्यानुपिढ्या चालू होता. ह्या अंतःस्फूर्तीला बाह्य संस्कृतीचें पाणी न मिळाल्यानें तो अंकुर बिनजोर वाढत असे. शिक्षणाचा फायदा मिळून ज्यांच्या अंतःस्फूर्तीला चांगलें वळण मिळालें व ज्यांना कवयित्री हें नांव सार्थ लावतां येईल अशांमध्ये सौ. शारदाबाई परांजपे, सौ. शांताबाई फणसे, सौ. सरस्वतीबाई भिडे, सौ. काशीबाई हेलेकर, श्री. ताईबाई पंडित व हिराबाई पेडणेकर ह्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. वरील कवयित्रीपैकीं सौ. फणसे व सौ. भिडे ह्यांना कविपत्नीत्वाचाही मान आहे. सौ. शारदाबाईंनीं लिहिलेल्या ‘रणांगनावर गेलेला क्षत्रिय वीर’ ह्या कवितेंतील गांभीर्य परिणामकारक आहे. सौ. शांताबाईंच्या ‘मैत्रिणीस पत्र’ व ‘धांवा’ ह्या कविता बऱ्या आहेत. सौ. सरस्वतीबाई भिडे ह्यांनीं इसाबनीतीच्या गोष्टी पर्यांत गुंफल्या आहेत. हिराबाई पेडणेकर ह्या कवयित्री असून नाटककारही आहेत. त्यांची ‘रुद्र प्रियकरास’ ही कविता उत्तम साधली आहे

नवीन शतकांतील पहिल्या दशकानंतर अद्यापि पूर्ण न झालेलें चालू दशक सुरू होतें. हें पूर्ण नसलें तरी त्याचा अवधि आतां फारसा राहिला नाहीं. त्यामुळें त्याचेंही समालोचन करण्यास हरकत पडणार नाहीं. ह्या दशकांत मोटया काव्यांची निपज फारच कमी झाली. काव्यांत नवीन विचारांचा उपक्रम हेंच त्याचें मुख्यतः कारण होय. मागील दशकांत ज्या नव्या काव्यनिर्मात्रीचा उगम झाला होता, तिचाच ओष ह्या पुढील वर्षीत मोठया जोमानें वाहत आहे. तथापि अजूनही ही कविता लोकप्रिय झाली नाहीं. त्यामुळें असें झालें आहे की, कवींची संख्या जरी भरपूर दिसते तरी ज्यांचें काव्य हेंच जीवन आहे, असे कवि फारच थोडे सांपडतील. केवळ ह्या गेल्या आठव्हा वर्षांपुरतेंच पाहिलें

तरी लहानमोठी काव्ये लिहिणारे सुमारे १८ कवी असून लहान चुटके लिहिणारे २४ आहेत. दोन्ही मिळून सरासरीने ४२ कवी नवीन पिढीतले आहेत. संक्षेपी दृष्टि सोडून दिली तर याच आजच्या कविते-विषयी निराश होण्याचे मुळीच कारण नाही. लहान स्फुट कविता कां होईनात, पण त्यांच्यांत नवीन विचारांचे स्वरूप आतां पूर्णपणे दगोचर होऊं लागलें आहे. इतकेंच काय, पण मोठ्या काव्यांतही त्यांचा शिरकाव झाला आहे. हरएक प्रसंग वर्णन करण्यापेक्षा, मानवी स्वभाव कसकसा बनत गेला, या गोष्टीकडे आधुनिक काव्यांचा विशेष रोख दिसतो. पूर्वीच्या व आतांच्या महाकाव्यविषयक कल्पनेंतही अंतर पडलेलें आहे. साहित्यशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें काव्यासाठीं मोठें कथात्मक संविधानक घेऊन त्यांत नया, पर्वत, वने, उद्याने, चंद्रसूर्य ह्यांचे अस्तोदय, ऋतू, राजसभा, स्वयंवर, धूत, युद्ध वगैरे विविध प्रसंग वर्णिले पाहिजेत. या मताप्रमाणें आधुनिक काव्ये महाकाव्ये ह्या पदवीस चढणार नाहीत. पण सांप्रत तीं तशीं निर्माण करण्याची कोणी हांवदी धरणार नाही, इतका आधुनिकांच्या काव्यमतांत फरक पडला आहे. रवींद्र बाबूंनी सांगितल्याप्रमाणें वाङ्मय कांहीं शास्त्र नाही. 'त्यांतील नायक आणि नायिका हीं पात्रे ठराविक मुशीतून घडवून तयार केरीं तर तें वाङ्मय सजीव प्राण्यांची काल्पनिक सृष्टि न होतां, छापील मूर्तीचें एक भलें मोठें दुकान होईल.' प्राचीन काव्यांतील धोरोदात्त नायकनायिका व कथानकाचे शेवटीं झालेला एखाद्या नीतितत्त्वाचा विजय वगैरे अवश्य समजल्या गेलेल्या गोष्टीस आतां महत्त्व दिलें जात नाही. ग्रंथकाराचें खरें कौशल्य मनुष्यस्वभावपरिलेखनांत समजलें जात आहे. ह्या दृष्टीनें एकनाथ पांडुरंग रेंदाळकर यांचें मोहिनी काव्य नांवाजण्यासारखें आहे. त्यांतील स्वभावपरिपोषण उत्तम वढलें आहे. काव्यांतील प्रसंग स्कॉटच्या काव्याला अनुसरून उठावदार केले आहेत. भाषाही काव्यौघाबरोबर धावती आहे. या काव्यांतील दोष म्हणजे एकांगी दृष्टि होय. 'आदर्शकाव्या'च्या नादीं भरून खऱ्याखुऱ्या मनुष्याचें वर्णन न करतां देवता-प्रकृत पात्रें निर्माण केलीं, व काव्याला केवळ काल्पनिक सृष्टीतील चित्र बनविलें आहे. वास्तविक सृष्टी.

तील वस्तूचें यथार्थ स्वरूप रंगविण्यांत चित्रकाराचें जें अपूर्व कौशल्य दिसून येतें, तें कल्पनासृष्टीत दिसत नाही. सामान्य मनुष्यांमध्ये गुणोत्कृष्टता नसते असें का कवीचें मत आहे? ह्याच कवीनें लिहिलेलें 'सारजा' नामक दुसरें अपुरें काव्य वस्तुस्थितिदर्शक आहे. तें टेनिसनच्या 'एनाक् आर्डेन' काव्याधारे रचलें आहे. अर्थात् त्यांतील विषय लौकिक असेल हें सांगावयास नकोच. त्या काव्यांतील प्रेमळ, निष्कपटी सारजेची व आपल्या पत्नीच्या सुखासाठीं आपल्या स्वतःच्या सुखावर पाणी सोडणाऱ्या निःस्वार्थी हिंमताची योग्यता असामान्य नाही काय ? मग केवळ सद्गुणांची रास होणारीं असंभाव्य पात्रेंच निर्माण करण्याची इच्छा कवीनें कां बाळगावी, हें समजणें कठिण आहे. सारजा काव्याला जरी दुसऱ्याचा आधार आहे तरी तें पूर्ण मराठी झालें आहे. विरहिणी 'राधा' म्हणून मायकेल दत्ताच्या 'त्रजांगना' नामक खंडकाव्याचें रेंदाळकरांनीं भाषांतर केलें आहे. त्यांतील ऋणासाठीं विरहाकुल झालेल्या राधेची करुणगीतें रसपूर्ण झालीं आहेत. कवीची भाषा सोपी व रेखीव आहे. या कवीची स्फुट कविता पुष्कळ प्रसिद्ध झाली आहे. एकनाथ यादव निकाडकर ऊर्फ नाथकवि यांची 'मधुमालती' व 'तारागड' अशीं दोन मोठीं काव्ये आहेत. ह्या कवीचाही भर मानवी मनोवृत्ति रंगविण्याकडे आहे. 'पात्रांच्या स्वभावाच्या चौथ्या दिश्यानेंही काव्याच्या कथानकाकडे मी लक्ष पोचविलें नाही' असें कवीनेंच प्रस्तावनेंत म्हटलें आहे. स्वभावपरिपोषणाचे कामीं 'मधुमालती'पेक्षा 'तारागड' काव्यांत कवीला जास्त यश आलें आहे. कथानक अगदीं सामान्य आहे, पण कला या दृष्टीनें काव्याचें खरें मर्म मनोवृत्ति रंगविण्यांतच असल्यामुळें त्यांतील सरसता अवर्णनीय आहे. निकाडकरांनीं कव्याच स्फुट कविताही लिहिल्या आहेत. सीताराम बासुदेव पंडसे यांची 'शिशुसंमेलनोत्सव' आणि 'श्रीमज्जयसिंहविवाह' अशीं दोन वर्णनात्मक काव्ये आहेत. रचना गोड व हृदयंगम आहे. भाषाही तशीच प्रौढ व अलंकारिक आहे. वरील धर्तीहून भिन्न किंबहुना मराठी भाषेला अपरिचित असें मुकुंद गणपत पाटील ह्यांचें 'कुळकर्णी-लीलामृत' काव्य होय.

हे सप्रम बोधीवद्ध रचले आहे. राजकीय दृष्ट्या काव्यनिर्माण करण्यांत कर्त्याचा कांहीही हेतु असो, तिकडे दुर्लक्ष करून कलेच्या दृष्टीने पाहिले तर ते काव्य अप्रतिम साधले आहे, असेच कोणाचही मती होईल. काव्यांत कुळकर्ण्यांच्या अनेक गमतीच्या खीला वर्णिल्या आहेत. भाषापद्धति जुन्या वळणाची योजिली असून जागोजाग भाविकपणाचा आविर्भाव आणला आहे. काव्यांतील विशेषणें साभिप्राय व समुक्तिक आहेत. अशा खाटांत प्राचीन श्रीधरकवीच्या काव्याचें विकृतानुकरण अथवा विडंबन या दृष्टीनेच त्या काव्याचें महत्त्व विशेष आहे. असलीं काव्ये इंग्रजी, बंगाली व संस्कृत ह्या भाषांतूनही आढळून येतात. मिल्टन कवीच्या 'Paradise Lost' काव्याची 'Splendid Shilling' मधील नकल प्रसिद्ध आहेच. पण त्यापेक्षाही जास्त प्रसिद्धीस आलेले काव्य म्हणजे बुइल्क्सने लिहिलेले 'स्त्रियांवरील निबंध' नामक कवितांचें चोपडें होय. त्यांत पोप कवीच्या 'Essay on Man'चें विकृतानुकरण केले आहे. बंगकवि मधुसूदन दत्त ह्याच्या 'मेघनाद-वध' काव्याचें 'चुचुद्रावध' हें विडंबनकाव्य होय. तर्शाच 'चंद्रागीता' व 'काकदत्त' हीं संस्कृत काव्ये 'भगवद्गीता' व 'मेघदूत' ह्यांचीं विडंबनें होत. याच धर्तीचें 'कुळकर्णीलीलामृत' हें काव्य झाले आहे. वामन जनादेन कुटे यांचें 'सरला' नामक ऐतिहासिक काव्य लहान परंतु चटकदार आहे. त्यासाठी शौर्यखनि रजपुतान्याच्या इतिहासांतली एक मनोरम प्रसंग निवडला आहे. काव्यावर स्कॉट कवीची गोड छाया पडली आहे, पण ते अतिशय लहान झाल्यामुळे त्याची वाढ मात्र त्या प्रमाणानें झाली नाही. याशिवाय कुटे यांच्या स्फुट कविताही आहेत. अत्यल्प काव्यनिष्पत्ति होण्याचें कारण कवीचें अन्यव्यवसायित्व होय. 'आनंदीरमण' ऊर्फ जगन्नाथ वामन हर्षे यांचें 'वीरदुहिता' नामक ऐतिहासिक काव्य आहे. हेही वरील 'सरला' काव्यासारखे लहान असून वीररसाचें पोषक आहे. ह्याच कवीचें 'आधुनिक साहित्यरुक्कुठार' नांवाचें वरेंच मोठें आर्यावद्ध प्रकरण आहे. तें टीकात्मक असून त्यांत वाङ्मयाच्या अनेक प्रश्नांचा उद्घापोह केला आहे. संस्कृत काव्यांच्या धर्तांवर लिहिलेले काव्य म्हणजे यशोधनाचें 'श्रंद्दनुमचरित' होय. त्या काव्याचे दहा

सर्ग असून विषय पौराणिक आहे, व रचनाही पौराणिक खाटाची आहे. छंद आर्या असून भाषा अखिल्ल आहे. दुसरीं दोन महाकाव्ये म्हणजे 'साधुदास' ऊर्फ गोविंद गोपाल पाटणकर आणि दत्तात्रय रामचंद्र गदगकर ह्या जोडकवींची वनविहार व रणविहार हीं पौराणिक काव्ये आहेत. काव्यांची मांडणी रघुवंशादि संस्कृत महाकाव्यांच्या घरहुकूम आहे. भार्गवील संस्कृतमयता, वृत्तांतील वैचित्र्य व शब्दार्थलंकारांतील वैपुल्य यांची त्या काव्यांत पदोपदीं प्रचीति येते. एकांत रामानें वनवासांत जे विहार केले त्यांचें व दुसऱ्यांत त्यानें केलेल्या युद्धाचें वर्णन आहे. पहिल्याचे १७ व दुसऱ्याचे १८ सर्ग आहेत. दोन्हीही काव्यांची भाषा प्रौढ असून, वर्णनेंही मनोवेषक आणि मार्मिक आहेत. काव्यांतील ओघही संथ वाहत आहे. एतावता पुराण संस्कृत काव्यांचाच पुन्हा मराठीच्या पेपोंत नवा अवतार झाला आहे असें वाटल्याखेरीज राहत नाही. कवीनें मधून मधून चित्रालंकारांची अर्थात् पद्यबंधरचनेची योजना केली आहे. यामुळे कवीचें भाषेवरील प्रभुत्व दिसून येतें. चित्रकाव्याविषयीं विचार करतांना 'ज्यांत विशेष विचार न करतां केवळ दर्शनमात्रांचें किंवा श्रवणमात्रेंकहूनच तात्कालिक आनंद उत्पन्न होतो अशाच काव्यावर लुब्ध होणारे लोक विशेष आहेत.' (बळवंतराव कमलार.) हें जरी खरें आहे तरी त्या रचनेनें भाषेला लिकटता येते. काव्यवाचनापासून जो सहजानंद व्हावयाचा त्याचा गति निरुद्ध होते. तथापि हें व्यक्तिगत काव्याबद्दल म्हणतां येईल. परंतु काव्याचा अनेकांगांनीं विचार करावयाचा तर त्यांत अनेकविधता असली पाहिजे असा कोणाचाही अभिप्राय पडेल; व याच दृष्टीने वरील काव्यांची मराठी काव्यसाहित्यांत चांगलीच भर पडली आहे असे म्हटले पाहिजे. ह्याच कवींची 'कुणालहरी' व नुकताच प्रसिद्ध झालेला 'निर्मल्यसंग्रह' हीं काव्येही गोड व प्रसन्न आहेत. दुसऱ्या काव्यांत श्रीमत् 'भीमशती', 'श्रीरामशती' व 'श्रीसीताशती' अशीं तीन भक्तिरसात्मक स्तोत्रे आहेत. जगन्नाथ गणेश गुणे ऊर्फ 'कुवलयानंद' यांचें काव्यरत्नवलीत प्रसिद्ध झालेले, 'सुदामचरित्र' नांवाचें सदा सर्गाचें पौराणिक काव्य आहे. त्यांतील कल्पना मनोरम असून, गुरुपदेश, दारिद्र्यवर्णन हीं प्रकरणे चांगलीं उतरलीं आहेत.

ह्याच कवीचा 'कुवल्यानांदाचीं गाणी' म्हणून स्फुट कवितांचा जो भाग प्रसिद्ध झालेला आहे त्यांतील कल्पना भावनापूर्ण आहेत. या वीणागीतांत किंवा कवीने म्हटल्याप्रमाणे 'हृदविलासांत प्रेम व भक्ति हे गुण उत्कटत्वाने विलसत आहेत. गुणे ह्यांच्या गीताविषयी त्या पुस्तकाचे प्रस्तावनाकार प्रो. म. म. जोशी यांच्या शब्दांत सांगायचाचें तर, 'कवीचें विमान व विचारनीका हीं उच्च दर्जाचीं व शाब्द आहेत, अवलोकनशक्ति व अंतरंगप्रवेशनिपुणता हीं सूक्ष्म व दूर पल्याचीं आहेत.' 'काव्यकांता' नांवाचें एकपात्री काव्य बळवंत गणेश खापर्डे यांनी लिहिलें आहे. काव्य अजून अपुरेंच आहे. खापर्डे यांची कविता गृह-तत्त्वविशिष्ट असते; या गोष्टीची प्रचीति वरील काव्यांतही होत आहे.

ज्यांनी खंडकाव्यें लिहिलीं आहेत असे कवी म्हणजे पाध्ये, अनंततनय, जोशी, वेदरे, रामटे, सुमंत, खेडकर, कारखानीस व महाराष्ट्रीय हे होत. कविता-देवो प्रसन्न होण्यापूर्वीच ज्यांचे काव्याचे पांढरे झाले अशांमध्ये सच्चिदानंद ऊर्फ साठे ह्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. रे. टिळकांनी 'यागाचे अथु' म्हणून जें शोकगीत गादलेलें आहे तें याच कवीसंबंधानें होय. साठे यांची कवितासामग्री मोठी नाही किंवा भरारीचीही नाही. त्यांच्या कवितेंतील प्रेमळपणा, विशेषतः स्वतः कवीच आपल्या कविता म्हणत असतांना त्यांची होणारी तळीन वृत्ति, ही ज्यांनी पाहिली आहे त्यांस म्हातारपणांतही कवितादेवीने खलविल्याचें पाहून कौतुक वाटल्यावांचून राहिलें नाही. प्रि. दामोदर गणेश पाध्ये ह्यांच्यामध्येही प्रौढ वयांतच काव्य स्फुरित झालेलें दिसतें. पाध्यांच्या कवितेंतील विषय नव्या तऱ्हेचा असतो. पण भाषेचें बळण जुनें असतें. त्यांची 'सुगहिणी,' 'स्नेह-लता' वगैरे काव्ये चांगल्यापैकी आहेत. साठे व पाध्ये यांच्या उदाहरणांवरून स्फूर्ति आणि यथाचें जडत्व यांमध्ये नेहमीं दृष्टीस पडणाऱ्या नियमाचा येथें कसा व्युत्क्रम झाला; आहे हें दिसून येतें. अनंततनय ऊर्फ दत्तात्रय अनंत आपटे ह्यांचा कवितासंग्रह वराच मोठा आहे. सुखातीला त्यांच्या कवितेचें बळण जुनें होतें; पण पुढें तिला स्पृहणीय असें नवें नळण लाग-

ललें आहे. त्यांचें 'शारदादूतिका' नामक खंडकाव्य प्रसिद्ध आहे. 'अंतर्विद्ध कलिका' नामक काव्यांत एका नीतिभ्रष्ट स्त्रीला तिच्या चंचल वृत्तीबद्दल पुढें कसा पथात्ताप झाला व त्या मनःशुद्धीतच परमेश्वराचा धांवा करीत तिचा कसा अंत झाला, याचें चित्र रेखाटलें आहे. विषयावरून हें काव्य एक सामाजिक चित्र आहे हें सांगणें नकोच. शीलभ्रष्टेला पुरुष कारण होतो, की स्त्री कारण होते, हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाही. असल्या प्रकारची अवनति प्राप्त होतांना ज्या गोष्टी कारणभूत होतात त्यांचा समाजांतून समूळ नायनाट केला पाहिजे. अनंततनय ह्यांच्या काव्यांतील स्त्रीचा कृत कृत्याबद्दल वाटलेला पथात्ताप व अंतःकरणशुद्धि या गोष्टी व्यक्तिशः समाधानकारक वाटण्यासारख्या असल्या तरी त्या सामाजिक भ्रष्टाच्या दृष्टीने परिणामकारक नाहीत. स्त्री अविचारवश होऊन एकवार नीतिभ्रष्ट झाली की समाजाकडून ती कायमचीच पतित टरते. तिला त्याचीं फळे इतक्या तीव्रकटुतेने भोगावीं लागतात की ती शेवटी अशरण होऊन तिला उधळ बाजारांत वसल्यावांचून गत्यंतर नसतें. स्त्रियांच्या या अनन्यगतिकरणाबद्दल जवाबदार कोण? हें समाजातील भेसुर चित्र कवीनें जर दाखविलें असतें, म्हणजेच 'अंतर्विद्ध कलिके'पेवजी 'विकसित कालिका' लिहिली असती तर त्या काव्यापासून पुष्कळ बोध घेतां आला असता. असो. अनंततनय यांनीं ही नवीन दिशा दाखवून विचारास काव्यद्वारा चळन दिलें तें खरोखर प्रशंसनीय होय. शारदादूतिकेंतही जातां जातां कांहीं अणिष्ट चालीरीतीवर कोरडा उडविला आहे. अशा रीतीनें सामाजिक टीकाकार ह्या नात्यानें कवीचा उपक्रम उपयुक्त असून आदरणीय आहे. भाषेच्या दृष्टीनें पाहिलें तर ती प्रगल्भ व साधी आहे. गंभीर विचार विशदपणें व सुलभतेनें मांडण्याची कवीची कला अनुकरण करण्यासारखी आहे. संसारातील लहान लहान प्रसंग वेंचून त्यांवर मनोरम गीतें गाण्याविषयीं इंग्रजी भाषेंत जीं वर्डस्वर्थची कीर्ति आहे तीच मराठी भाषेंत अनंततनयांची होय. एकवार रामकथा गाऊनही मनाची तृप्ति झाली नाही म्हणून ज्याप्रमाणें मोरोपंतांनीं ती कथा १०८ वेळां गाइली आहे, त्याप्रमाणें महाराष्ट्रगीता लिहून अनंततनय यांची

तसि न ज्ञाल्यामुळे त्यांनी 'श्लोपाळ्यावरची गीता' गाइली आहे. दोन्हीही गीता विशेषतः मोरोपंतांच्या 'मुलीचीं गीते' या पुस्तकाप्रमाणे परंतु त्यापेक्षाही सोप्या भाषेत 'श्लोपाळ्यावरच्या गीते'ची रचना मनोबेधक झाली आहे. सुमंतकवि ऊर्फ अण्णाराव धुंडिराज मुरतुले यांनी वृहत्कथासागरातील सुलोचनेच्या प्रसंगावर 'कन्यादानफल काव्य' लिहिले आहे. काव्य साकीबद्द असून त्यांतील वर्णनही चरकदार आहे. 'शोकतरंगिणी' व 'विरहगीति' हीं दोन काव्ये गतकन्या व गतपत्नी यांच्यासंबंधी आहेत. दोहींतील करुणरस मनोवृत्तीला विकलित करणारा आहे. सुमंतांची मराठी

कवितेला शून्यसंशोधनात्मक करणे ही होय. हे शून्यसंशोधन परिणामक होण्यासाठी काव्यांतील भाषासरणी मोठ्या खुबीची असावी लागते. गृहसंस्कृतेचा भावनांशा संबंध असल्याने तो वीणाकाव्यांतच प्रकर्षाने जितकी प्रकट होते, तितकी दुसऱ्यांत होत नाही. वीणाकाव्ये हीं गानकाव्ये असतात. तेव्हां त्यांना कर्णमधुर शब्दरचनेची आवश्यकता असते. 'Verses are children of the lyre. They must be sung, not read.' ही गोष्ट सुमंतांच्या कवितेला तंतोतंत लागू पडते. कवींनीं या बाधतीत मिळविलेले यश अपूर्व आहे यांत शंका नाही. त्यांची 'वीणा' ही एकच कविता वाचली तरी तीवरून वरील विधानाबद्दल खात्री होईल. त्या कवितेतील झंकाराचा वाचतांना व ऐकतांना अनुभव पडतो. कवीचीं सगळीं गाणी आत्मभावनाप्रचुर असल्याने तीं काळानुकमाने वाचलीं तर तो एक कवीच्या जीविताचा इतिहासच होईल. 'माझे दुर्दिन' म्हणून सुमंतांचे एक खंडकाव्य आहे; त्यांत त्यांनी आपल्या लहानपणची हकीकत दिली आहे. नारायण केशव बेहेरे व श्रीधर बाळकृष्ण रानडे यांचीं काव्ये नवीन मनूला साजेशीच आहेत. पहिल्या कवींनीं 'स्मरणी' व 'कर्मवीर' आणि दुसऱ्यांनीं 'काळाच्या दाढेंतून' हीं खंडकाव्ये लिहिली आहेत. हीं तिन्ही काव्ये भावनात्मक आहेत. ह्यांतील कल्पना रम्य असून भाषाही साधी व जोरदार आहे. बेहऱ्यांनीं स्फुट कविताही पुष्कळ लिहिली आहे.

राजापुरच्या 'महाराष्ट्रीय' नामक कवींनीं संस्कृतांतील 'विश्वगुणादर्श' काव्याच्या धर्तीवर गीतिछंदांत स्वतंत्र काव्य रचिले आहे. त्यांत महाराष्ट्र वाङ्मयाचे समालोचन केले असून त्याच्या उत्कर्षाला कोणाकोणाचे श्रम कारणीभूत झाले आहेत, यांचे चटकदार वर्णन आहे. विष्णु बाळकृष्ण खेडकर यांची 'सूनवाईची कहाणी' हृदयदायक झाली आहे. माधव काशिनाथ कारखानीस यांचे 'सुवर्णा काव्य' ही वन्यापंथी आहे. शेवटी ज्याचा अवश्य उल्लेख केला पाहिजे असे बाळकृष्ण लक्ष्मण जोशी यांचे 'शब्दशूर' काव्य होय. हे खंडकाव्य विनोदी असून त्यांत एका शेंदाड शिष्याचे सुलभ आर्यावृत्तांत सुंदर व चित्तवेधक वर्णन केले आहे.

स्फुट कविता लिहिणाऱ्या कवींमध्ये राम गणेश गडकरी ऊर्फ गोविंदाप्रज व व्यंशक बापुजी ठोमरे ऊर्फ 'बालकवि' हे अश्वर्यु होत. ठोमरे यांच्या कांहीं कविता 'कलारपण' या नावाने प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 'गोविंदाप्रज' व 'बालकवि' हे दोघेही जण विद्यार्थी दशोत्तम कविता लिहू लागले. ठोमरे ह्यांना १९०७ सालीं म्हणजे वयाच्या १६ व्या वर्षी जळगांवस डॅा. क्रीतिकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली जे कविसंमेलन भरले होते त्या वेळीं अध्यक्षपदून त्यांच्या कवित्वगुणाबद्दल पारितोषिक मिळाले. इतक्या लहान वयांत कविता लिहिणारे कवि बालकवीच होत. गोविंदाप्रजांनीं म्हटल्याप्रमाणे दोघेजण केशवसुतांचे कमी अधिक प्रमाणाने 'सच्चे चेले' होते. दोघांचेही कवि म्हणून थोड्याच अवधीत नांव गाजले. दोघांनींही आपल्या गानस्फूर्तीने सर्वांना मोहून टाकिले, व अखेर दोघांवरही फार गोडक्या अवधीत व थोडक्या अंतराने इहलोक सोडण्याची पाळी आली. हे साम्य आणखी एका गोष्टीत लागू पडणारे आहे. दोघांचीही प्रतिभा पुढे क्षीण होत चालली होती; निदान ती पहिल्याइतकी उज्वळ तरी नव्हती. गोविंदाप्रजांना तर हे विधान चांगले लागू पडतं. त्यांची काव्यस्फूर्ति विलक्षण लहरी व अनिश्चित असे, व पहिल्या पहिल्या कविता करून त्यांना जरी यशाची प्राप्ति झाली तरी पुढे काव्यस्फूर्तीने त्यांस बहुतेक सोडल्यासारखेच झाले होते. त्यांच्या पहिल्या काव्यतांत जी 'प्रतिभेची दिव्य ठिणगी' चमकत

आहे, तितकी ती पुढील काव्यतांतून दिसत नाही. शेवटी शेवटी तर नाटकाच्या पायी त्यांनी कविता करण्याचें सोडूनच दिलें. त्यामुळे नाटककार या नात्यानेच गडकरी यांची जितकी ख्याति आहे तितकी कवि या नात्याने नाही. बालकवीच्या पुढील कविता फारशा उपलब्ध नाहीत; तथापि त्यांचा व्यासंग मात्र शेवटपर्यंत चालू होता. गोविंदाप्रजांची 'राजहंस', 'मुरली' 'सुगुरवाळा' व बालकवीच्या 'अरुण', 'कुलराणी', 'आनंदीआनंद' ह्या कवितांतील माधुर्य निरुपम आहे. भाषा साधी व सरळ असून रसाचा उत्कृष्ट करणारी आहे. ह्या कवींच्या मालिकेत गोविंद पांडुरंग देवधर, आनंदराव कृष्णाजी टेकाडे, केशव महादेव सोनाळकर, महादेव भिमाजी कुळकर्णी, माधव केशव काटदरे, माधव गोविंद भिडे, नागेश गणेश नवरें, सरदार पांडुरंग षाळकृष्ण दडकर, श्रीपाद महादेव माटे, गणपत बाबुराव शिंदे उर्फ 'सरस्वतीकंठाभरण', शंकर केशव कानेटकर उर्फ 'गिरीश', दुर्गाप्रसाद आसाराम तिवारी, लक्ष्मण हरि वराडकर, आणि 'Bee' ह्यांची गणना केली पाहिजे. या कवींच्या कवितांचे मासले 'अभिनवकाव्यमाले'तून पाह्यावयास मिळतात. ते सर्व नवीन पंथाचे अनुयायी आहेत, एवढे सांगितल्याने त्यांच्या कवितेचे स्थूल स्वरूप ध्यानांत येईल. विद्रल कृष्ण नेहरूकर यांचे 'राधाकृष्णदृश्य' व भास्कर नानाजी शिंदे उर्फ 'अरविंद' यांचे 'आत्मोद्धार' ही भक्तिविशिष्ट काव्ये चांगली झाली आहेत. पहिल्यांत १८ प्रकरणे असून ती सर्व गानकाव्यांत रचली आहेत. दुसऱ्यांतील आठही प्रकरणे चतुर्दशपदींत सुकृती आहेत. मराठी कवितेत चतुर्दशपदीची सुखात केशवसुतापासून झाली. अलीकडे रंदाळकर व नागेश ह्यांनी त्या पद्धतीचा बराच अंगीकार केला आहे. नागेश यांचे चतुर्दशपदींत लिहिलेले 'प्रणयगुंफन' नांवाचें खंडकाव्य आहे. कृष्णाजी हरि जोगळेकर यांच्या कविता सयस्थितीवर विनोदपूर्ण भाषेने लिहिलेल्या आहेत. 'शिवज' या कवीची 'बाबूरायाची काकडआरती' म्हणून एक बीभत्सरसांतील कविता आहे. संस्कृतांतील मालतीमाधव नाटकांत मालतीला घळी देण्याचे वेळच्या प्रसंगी बीभत्सरस वणिजा आहे खरा, पण त्यांत रौद्ररसाचें मिश्रण आहे. वरील काकडआरती-

मध्ये तो रस थोडक्यांत परंतु शुद्ध स्वरूपांत दिसतो. ह्या कवींविषयी एक गोष्ट ध्यानांत ठेवावयाची की, त्यांतील घरेच जण तरुण व काव्यप्रगणांत नवीनच उतरले आहेत. तरी पण त्यांपैकी पुष्कळांच्या कवितांची गांत पाहिली म्हणजे त्यांना 'शोकी' कवीचा म्हणणें जास्त शोभेल.

वरील वीणाकाव्यांच्या गायकाघरोबर ऐतिहासिक पोवाडे किंवा गीते गणारे शाहीरही या काळांत निपजले. सखाराम गोविंद विरकूड यांचे 'तान्हाजी मालुसरे' व 'बाजी प्रभु' हे पोवाडे प्रसिद्ध झाले. त्यांतील प्रसंगांचा उठाव चांगला झाला आहे. भाषेतील जोरदारपणामुळे पोवाडे सरस वठले आहेत. केशव सीताराम ठाकरे यांचाही बाजी प्रभूवरील पोवाडा एकंदरीने वरा आहे. त्यांतील मुख्य दोष म्हणजे बाजीच्या मोठेपणाकरिता त्याची शिवाजी महाराजांवर ताण करण्याचा कवीने केलेला प्रयत्न होय! हा प्रयत्न पाहिला म्हणजे कथेच्या ओघांत हनुमानाचें महत्त्व बाळविण्यासाठी त्याची रामचंद्रावर कडी करणाऱ्या येशुमार हर्दासाची आठवण होते. बाजीप्रभू हा स्वामिमाना शूर योद्धा खरा, पण त्याकरिता दुसऱ्याला-विशेषतः त्याच्या धन्याला-कमी लेखण्याची जहूरी नाही! इतकेंच नाही, तर तसे करणें उलट त्याच्या स्वामिनिष्ठेला घटा आणण्यासारखें होईल. १९११ सालीं जो राज्यारोहणसमारंभ झाला त्या वेळीं गोविंद महादेव भिडे यांचा नवीन स्फूर्तीने गाडलेला स्वागतपर पोवाडा आहे. 'Bee' कवीचा 'प्रभातपोवाडा' व गडकरी यांचा 'पानिपताचा फटका' उत्तम साधले आहेत. गेल्या महायुद्धासंबंधी पोवाडे म्हटले म्हणजे केशवतनयांचें 'युद्धगान' व साधुदासांचा 'महायुद्धाचा पोवाडा' हे होत. पहिल्यांत प्राचीन मराठा वीरांची स्मृति देऊन हिंदी लोकाना गेल्या महायुद्धांत सैनिक होण्याविषयी कवीने प्रोत्साहन दिलें आहे. दुसऱ्या पोवाड्यांत युद्धाची संकलित इकीकत आहे. काटदरे, बेहेरे व माडखोलकर यांनीही मराठ्यांच्या इतिहासांतील वेंचक प्रसंगांवर राष्ट्रीय कवनें लिहिली आहेत. अशा रीतीने पूर्वीची शाहीरपरंपरा जिवंत चालू राहिली आहे.

या दशकांतील श्री. लक्ष्मीबाई टिळक, सौ. लक्ष्मीबाई अभ्यंकर उर्फ 'लक्ष्मीतनया', सौ. मनोरमाबाई

रानडे, सौ. रमाबाई काटदरे, सौ. लक्ष्मीबाई बेहेरे, सौ. गंगुबाई मुरतुळे ऊर्फ सुमंतकांता, सौ. भागीरथ्याबाई बापट, सौ. कमलिनो या कवयित्री होत. मागच्या प्रमाणे येथेही हा विशेष आहे कीं सौ. बापट, कमलिनो व लक्ष्मीतनया यांचाचून सर्व कवयित्री कविपत्न्या आहेत. श्री. लक्ष्मीबाई टिळक यांनी ‘पतिपत्नी’ नामक बरीच मोठी कविता लिहिली आहे. त्यांत पतिपत्नीचा अमेथ संयोग असतो, हे तत्त्व काव्यपूर्ण भाषेत प्रथित केले आहे. ‘कारजातील मोदक’ हीही त्यांची एक चटकदार कविता आहे. बाकीच्या कवयित्रींच्या लहान स्फुट कविता आहेत, व त्यासुद्धां घोटावर मोजतां येतील इतक्या अल्प आहेत. पति कवि असल्यामुळे त्याची छाप कवयित्रींच्या कवितांवर पडावी यांत आश्चर्य नाही. इल्लिआबंध ब्रौनिंग इत्याविषयीं असे म्हटलें आहे कीं, ‘ती स्त्रीजातींत जन्मास आली ही कांहीं आकरिमक घडून आलली गोष्ट नाही. तिचे विचार व तिच्या भावना या सर्वस्वी स्त्रीला उचित अशा आहेत. तिच्या उत्कृष्ट कृतींतून हाच गुण दृष्टोत्पत्तीस पडतो.’ ही आंग्लकवयित्रीची गोष्ट कितीशा मराठी कवयित्रींना लागू होईल ? त्यांतल्या त्यांत सौ. काटदरे व सौ. बेहेरे यांच्या ज्या थोड्याशा कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यांत साध्या व गोड शब्दरचनेचा आणि गृहप्रेमाचा प्रत्यय येत आहे. सुमंतकांतेच्या कवितेंमध्ये उच्च दर्जाच्या कवितेप लागणारे विचाराचे गांभीर्य व सूक्ष्मपणा हे गुण नाहीत, किंवा त्यांत माधुर्य व मोहकताही नाही. पण त्या कविता खऱ्या स्त्रीच्या हृदयांतून निघालेले उद्गार आहेत. सौ. अभ्यंकर व सौ. रानडे यांच्याही कविता घरगुती प्रेमाच्या विषयावर नसल्या तरी त्यांची भाषा मात्र सुबोध व सरळ आहे. सौ. बापट यांची कै. अण्णासाहेब पदवर्धन यांच्या बरोबर ‘माझी पुष्पमाला’ भक्तियुक्त अंतःकरणाने गुंफली आहे. श्री. कृष्णाबाई गाडगीळकृत ‘मानसगोत-सरोवर’ही आल्हाददायक आहे यांत संशय न्ही.

वर उल्लेख केलेलीं काव्ये स्वतंत्र होत. तथापि मराठी भाषेत अन्य भाषेंतील काव्यांची भरही या काळांत पडली नाही असे नाही. अशा प्रकारचीं भर पडल्यानें

भाषेला हीनपणा येत नाही; उलट ती भाषेला आवश्यक असते असें म्हटलें पाहिजे. जगांतील कोणतीही भाषा पाहिली तरी तिला पूर्णावस्थेला आणण्याला ज्याप्रमाणे परकीय विचारांची मदत होते, त्याचप्रमाणे तिच्या पूर्णावस्थेतही त्या मदतीची जरूरी लागते. नाही तर तिची पुढें होणारी वाढ एकांगी म्हणून अपूर्ण होते. परभाषेंतील उत्तम ग्रंथांची भाषांतररूपाने वरचेवर भर पडत गेली, तरच ती नवीन विचारांना पोषक बनते. या दृष्टीनें पाहतां याही वेळीं झालेल्या भाषांतरित काव्यांची किंमत कमी लेखितां येत नाही. चालू दहा वर्षांत जीं काव्ये भाषांतररूपाने मराठींत आलीं त्यांत रामकृष्ण गणेश हवालदार ह्यांच्या ‘इलिअड’ काव्यास अप्रस्थान दिलें पाहिजे. हे काव्य मराठींत उतरण्याचा मोगरे यांचा विचार होता, व तसा थोडसा त्यांनीं प्रयत्नही केला होता. इलिअड काव्य वरेंच मोठे आहे, व त्याचा मराठी अवतारही सुबक झाला आहे. वृत्त षड्दत्तक आर्यावद्ध असून भाषेची घाटणी मोरोपंती आहे. एकंदरीनें रा. व. महाजनि म्हणतात त्याप्रमाणे ‘इलिअड’ सारख्या महाकाव्याचे कवितावद्ध भाषांतर करण्याची इच्छा धारण करणें व ती नेटानें व इतक्या चांगल्या रीतीनें तडीस नेणें हा प्रसंग मराठी वाङ्मयाच्या अलीकडील इतिहासांत अपूर्व आहे.” अतां भाषांतरित काव्यांतील परकीय नांवें कर्णकटु लागतात हे जरी खरें आहे तरी तेवढ्यानेंच काव्य निश्चितपणें टाकाऊ ठरत नाही, व भाषांतरापेक्षां रूपांतर वरें हीही गोष्ट सिद्ध होत नाही. परकीय नांवें भाषेंतील उच्चारार्शां साधारणतः मिळवून घेतलीं तर त्यांतील कर्णकटोरपणा खास नाहीसा होईल. दुसरे मराठी भाषांतरकाव्य म्हणजे गोल्डस्मिथचें ‘प्रवासी’ काव्य होय. याचे लहान लहान नऊ सर्ग केले असून शेवटला सर्ग हिंदिस्थानविषयक आहे. हेंही काव्य आर्यावद्ध आहे. तिसरे खंडकाव्य बायरनच्या ‘प्रिन्सलर ऑफ शिलान’ काव्याचें दामोदर रामकृष्ण बापट यांनीं केलेलें ‘सुवर्णदुर्गातील कैदी’ नामक भाषांतर आहे. यांत मूळ काव्यांतील प्रास्ताविक भाग गाळलेला आहे. काव्य साकीबद्ध असून भाषा शुद्ध व सुबोध आहे. याशिवाय शेलेंचीं मेघ व चंडोल, व कालेरिजची प्रेमकहाणी, थामस मूर्चा

अनुरागबंध, लंगफेलेचें जीवितस्तोत्र, कूपरचा एकांतवास व डाकवाला, हूडचें स्त्रीदैव्य, टेनिसनची डोरा व कमलभक्षक, प्रेचें शवगतीतील शोकगीत व मनी मांजरीचा मृत्यू, वर्डस्वर्थचा भारद्वाज, फुलपाखंखं, कोकिल, स्कॉटची स्वदेशप्रीति व कुंजविहार, ब्लेकचें हास्यसंगीत, मेरिडिथचा नूतन भागीदार, तसेंच हेमन्स व तिघे ह्या कवयित्रींच्या आणि मांटगो-मेरी, लॅंब, बर्न्स, जोन्स, कीटस्, थॉमसन, वॅटरबी, गोल्ड, मेसन, कालॅटन वगैरे कवींच्या लहान मोठ्या कवितांचीं भाषांतरे झालीं आहेत. 'पूजर्टी' ऊर्फ शंकर नारायण महाजन यांनी मराठीत आणलेली रामायणांतील ऋतुवर्णने सरस वठली आहेत. याच कवीनें बंगालीतील रवींद्रबाबूंच्या समग्र गीतांजलीचें सुबक भाषांतरही केले आहे. रवींद्रबाबूंच्या 'माळी' व 'बिजेचा चंद्र' या संग्रहांतील कांहीं स्फुट कविताही मराठीत उतरल्या आहेत. याशिवाय मधुसूदन दत्त, तटलता दत्त, बंकीमचंद्र वगैरे वंगीय कवींनी आपल्या कृतींची अनुवादरूपांनें मराठी कवितेंत भर घातली आहे. बंगालीपेक्षाही हिंदी, गुर्जरी, व कानडी या भाषा साहित्याच्या नात्यानें मराठीला जास्त प्रिय असावयास पाहिजेत. तथापि महाराष्ट्रीयवाङ्मयसूचीवरून पाहतां त्यांतील एकाही कवितेला मराठी भाषांतराचा लाभ मिळू नये ही खरोखर आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट होय.

मनी व विचारसंकमणाच्या काळांत जुन्या कवींची परंपरा मोठ्या आढयतेनें टिकली नाही हें खरें, तरी ती अगदीच नामशेष झाली असें म्हणतां येत नाही. मागें उल्लेख केलेले हंसराज, दाजीबा जोतीबा, त्यानंतर झालेले परशुराम ढवळे, कुडची वीर ही साधुकवींची परंपरा चालूच होती. फार कशाला, विठोबा अण्णा दसरदार व दामोदर गणेश जोशी ऊर्फ 'कृष्णदास' यांना निवर्तून अवघीं ३५१० वर्षे झालीं आहेत. नायब शिरस्तेदारीसारखी कामे करणारे 'गिरिवासी' काव्याचे कर्ते व्यंकटेश ऊर्फ बापूजी वैजनाथ पतकी हे वहाड-प्रांतीय कवि होत. ते १८७१ साली वारले. म्हणजे ४० वर्षीयागें प्राचीन कविपरंपरा अखंड चालू होती. त्यांचीं

काव्ये पौराणिक आख्याने किंवा वेदान्त ह्यांनी भरलेली आहेत. ग्रंथ जरी ठरीव नमुन्याचे व ठीव विचाराचे असले तरी ते एवढाले जंगी आहेत कीं त्यांची पद्यसंख्या हजारानीं भरू शकेल. या पुराणपरंपरेतील अर्वाचीन कवि 'दास गणु' ऊर्फ गणेश दत्तात्रय सहयबुद्धे हे होत. महिपतीचा ज्याप्रमाणें प्राचीन 'भक्तलीलामृत' ग्रंथ आहे त्याप्रमाणें अर्वाचीन भक्तलीलामृत ग्रंथ दास गणुनीं लिहिला आहे. काव्याची भाषा गोड व रसाळ आहे, व वर्णनेंही मार्मिक आहेत. दास गणुची परंपरा जुनी आहे, तरी त्यांच्यावरही नवीनपणाचा ठसा उमटला आहे. 'भक्तलीलामृत' या ग्रंथाविषयी चिंतामणराव वैद्य म्हणतात: 'हा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथमालिकेंत बसण्यासारखा असून त्याची योग्यता एकपक्षीं जुन्या वाङ्मयाच्या इमारतींत मोडण्यासारखी आहे. असें जरी आहे तथापि याही ग्रंथावर नूतन मराठी वाङ्मयाच्या निराळ्या स्फूर्तीची झांक पडली आहे.' याच संतकवीचें एक ओवीबद्ध उपनिषत्ही आहे. सांप्रतची समाजस्थिति निकृष्टावस्थेला पोचली आहे, ती सुधारण्याविषयी 'श्रारंगाला केलेली ईशप्रार्थना' म्हणून एक याच कवीचें आर्याबद्ध प्रकरण आहे. त्यांत प्रगटलेला त्रिव्हाळा मनोबोधक आहे. अर्वाचीन वेदान्तपर, स्वतंत्र व भाषांतरित ग्रंथांत मागें उल्लेखिलेल्या बाबा गदें यांच्या 'गीतामृत-घातपदी' व 'गीतपंचदशी' या ग्रंथांना प्रमुखस्थान दिलें पाहिजे. त्यांचे बंधु डा. गणेश कृष्ण गदें यांचें 'शिवमहिम्नस्तोत्र', आत्माराम मोरेश्वर छत्रे यांची, श्रीमत्पंचायतनरहस्यपंचाध्यायी, रघुनाथ गोपाळ फिलोसॉफर यांचा 'सद्बोधपदसंहार', बाळकृष्ण भाऊ जोशी यांचे अपरोक्षानुभूति, साकीबद्ध अमृतानुभव व अध्यासरामायण, रावजी बळ्ळाळ गोडबोले यांचे वेदांतकेसरी व प्रबोधसुधाकर, या ग्रंथांचा उल्लेख करणें जरूर आहे. गोडबोले यांचें 'नवभिक्षुगीत' काव्य सद्यस्थितीला अनुरूप झालें आहे. ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ मराठी भाषेंत लिहिला आहे, तरी त्यांतील भाषा आतां पुराणी झाली आहे; इतकी की, तींतील व्याकरणाचीं रूपे व शब्द हीं अपरिचित वाटतात. त्यामुळे या अशौकिक

ग्रंथाकडे फारच थोड्यांचे लक्ष जाते. गोविंद रामचंद्र मोघे यांनी प्रचलित भाषेत त्यांचे रूपांतर करून तो ग्रंथ सर्वांच्या आटोक्यांत आणण्याचे श्रेय घेतले आहे.

इतर विषयांप्रमाणे सामाजिक, धार्मिक, राजकीय व बाह्यमादिक विषयांवरही काव्ये या दशकांत झाली आहेत. रे. टिळकांचे ‘त्रिष्टानिया’ राजकीय व हर्षे यांचे ‘साहित्यरत्नकुठार’ आणि महाराष्ट्रिया’चे ‘विश्व-गुणादर्श’ या वाङ्मयावरील टीकात्मक काव्यांचा मार्ग उल्लेख केलाच आहे. रामराव मारूंद भांडूकर यांनीही ‘मराठी भाषेचा महिमा’ गाइला आहे. सामाजिक प्रश्नांचा उघांत उहापोह आहे असे काव्य म्हणजे सदाशिव नारायण ठोसर यांचे ‘समाजशासन’ होय. श्रीकृष्ण सदाशिव चारपुरे यांनी ‘सनातनमानवधर्मरहस्य’ काव्य लिहून त्यांत धार्मिक विषय प्रतिपादिला आहे. दोन्हीही काव्ये ओवीबद्ध असल्याने विवेचन सुगम झाले आहे. काव्यांतील ओघही अस्खलनपर आहे. चंद्रशेखर गोविंद आगाशे यांचे ‘स्वराज्यकथा’ नामक ओवीत लिहि-केले लहानसे काव्य आहे, त्यांत हिंदुस्थानाला स्वराज्य कां पाहिजे याची कारणे दिली आहेत. काव्य जुम्या पद्धतीवर रचले आहे.

अर्वाचीन मराठी कवीसंबंधाने वर केलेल्या विवे-चनावरून ही गोष्ट लक्षांत येईल की, मराठी कविता निरनिराळ्या परिस्थितीतून निरनिराळ्या भेदाने उक्तीतदशेस आळी आहे वरवर पाहणारास सुद्धी तिथे हल्लीचे स्वरूप आशाजनक दिसेल यांत संशय नाही. जर कोणी निराश राहिले असेल तर त्याचे कारण एवढेच की, मराठी कविता अजून ऋटित स्वरूपांत दिसत आहे. हारातील मोठ्या तट्टून इतस्ततः पडली असतांना त्यांची खरी किंमत व महत्त्व कळत नाही. हाच प्रकार मराठी आधुनिक कवितेसंबंधीही झाला आहे. बहुतेक कविता ऋटित आहे, व जी थोडीशी संकलित आहे ती फारशी उपलब्ध होत नाही. अशा रीतीने आमच्या किती तरी काव्य-संप-त्तीचा प्रत्यही नाश होत आहे. गेल्या पिढीतील काव्या-विषयी पाहिले तर आज कोणास इच्छा झाली तरी

ती नुसती पाहावयासही मिळू शकत नाही. या कार-णाने मराठी आधुनिक कविता पुष्कळांच्या वाचनांतच नसते. अशा स्थितीत मराठी कवितेची निपज होत नाही, व जी होत आहे ती साधारण स्वरूपाची होत आहे, अशी कोणाची समजूत झाल्यास त्यास त्याबद्दल दोष देता येणार नाही. आजपर्यंत चिपळूणकरांची ‘पद्यरत्नावली’ व महाजनीची ‘कुसुमाञ्जलि’ असे त्या कवींच्या समग्र कवितांचे भाग उपलब्ध होते. त्यांच्याच जोडीला आतां मोगरे व केशवसुत यांचीही कविता सामग्र्याने हाती पडत आहे. टिळक यांना तो मान अर्धवट मिळाला आहे. विनायक कवीचा संग्रहही लवकरच घादरे पडण्याच्या तयारीत आहे. ज्यांचा कवितासंसार अजून चालूच आहे अशा विद्यमान कवींपैकी लेलेशास्त्री यांची पद्यमंजरी, रेंदाळकरांची मंदारमंजरी, सुमंतांची मौक्तिकमाला, अनंततनयांचे हृदयतरंग, भिडे यांची काव्यकुसुमावलि, पेणशांची पद्यसुमांजलि, तिवारींची काव्यकुसुमांजलि, निफाड-करांची काव्यानंदमंजुषा, नागेशांची वन्य फुले, काटदरे यांची ध्रुवावरील फुले, गजानन गोपाळ जोशी यांचा पद्यपुष्पहार, सौ. बेहरे यांची सुमनमाळ, एवढेच स्वतः कवींमिच पदरमोड करून प्रसिद्ध केलेले स्फुट कवितांचे भाग आज दिसत आहेत. एकंदरीने अर्वाचीन गत कवीपैकी अवघ्या तीन चार जणांच्या आणि विद्यमानांपैकी दहा जणांच्या कविता आज थोड्या फार प्रमाणात एकत्र वाचावयास मिळत आहेत. बाकीच्या कवींचा पत्ताच नाही. अशी स्थिति असतांना मराठी कवितेविषयी कोणतेही विधान करणे धाडसाचे आहे. आम्ही सुद्धा या निबं-धात केशव मोठ्या व आम्हांस उपलब्ध असलेल्या काव्यांचाच विचार केला आहे. याशिवाय अशी किती तरी काव्ये राहिली असतील की, त्यांची आम्हांस दादही नाही व त्यांचा विचारही करता आला नाही. स्फुट कवितांचा विचार आम्हांस बाजूस ठेवावा लागला आहे, याचे कारण वरील अडचण होय.

सांप्रत मराठी कविता तीन प्रकारांनी बाधत आहे. त्या प्रकारांचे स्वरूप म्हणजे-पहिले प्राचीन ऊर्फ अध्या-

स्वविषयक, दुसरे पंखितो ऊर्फ वस्तुविषयक, व तिसरे अर्वाचीन ऊर्फ व्यक्तिविषयक, असं देता येईल. ही तिन्ही स्वरूपे प्रत्येक युगांत थोड्या फार अंशाने अस्तित्वांत होतीच. तीं आजही दिसत असली तरी त्यांच्यामध्ये पूर्वीरभावसंबंध आहे. पहिलीं दोन स्वरूपे अनुक्रमे १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात व उत्तरार्धात होती. २० व्या शतकाच्या उदयाबरोबर तिचें आधुनिक व्यक्तिविषयक स्वरूप प्रगट होऊं लागलें. शाहीरी युगांतील कांहीं खेरीज करून बाकीच्या कवींचा झोक पौराणिक व आध्यात्मिक काळाकडे आहे. पंखित-युग जितकें संस्कृतांतील ललित वाङ्मयाकडे घळलें तितकेंच आजचें केशवसुतांचें युग इंग्रजी ललितवाङ्मयाकडे झुकलें आहे. वैदग्ध्य हेंच अर्वाचीन कवितेचें श्रौढ होय. पौराणिक कथानकें व वैद्वान्तिक रहस्यें गाऊन गाऊन कंटाळून गेलेली मराठी कविता संस्कृत काव्यांतील नवरसानें पुन्हां ताजीतवानी झाली, व आंग्ल सारस्वताच्या परिचयानें सृष्टीतील वस्तुजातांमध्ये परमेश्वरी स्वरूप पाहूं लागली. रवींद्रबाबूंनी आपल्या गीतांजलीमध्ये वगिल्याप्रमाणें 'स्वतःच बनलेल्या घटघात आपल्या प्रेमाने नानाप्रकारचें रंग-व ध्वनि आणि गंध ह्यांचा प्रकार करून त्याच्या आंत या जीवात्म्याच कोडून ठेविलें आहेस' अशी कवितेची जो अस्वतंत्र पुराणस्थिति होती ती जाऊन 'हा जो तालसुरांत होणारा नाच किंवा जलसा त्यांतील सुरावर पाउलें टाकीत ऋतु नृत्य करीत येतात व अदृश्य होतात. नानाविध रंग, सूर व मधुर गंध या विश्वाच्या आनंदपूर्ण कारंजांत जलधारांप्रमाणे एकसारखे ओतले जात आहेत' (गीत ७०). हे सृष्टीतील चमत्कृतिय विलास पाहण्याची शक्ति तिला सांप्रत प्राप्त झाली आहे. मनुष्य व सृष्टि यांच्यामध्ये 'अविनाशी असा सूक्ष्म संबंध आहे, अशी जाणीव झाल्याने तिच्यांतील क्षुद्र वस्तूही नवीन रंगांत प्रगट होऊं लागल्या. व त्याबरोबर काव्यविषयांचें क्षेत्रही वाढूं लागलें. मराठी कवितेची एकमार्गी वृत्ति जाऊन ती अनेकविध झाली आहे. या स्वरूपभिन्नत्वामुळें आधुनिक कविता मनोरम व मनोषेधक निपजत आहे.

अंतरंगाप्रमाणें तिच्या बाष्पांतांतही सुधारणा झाली आहे. व्यक्तिविषयक काव्यांत आश्रमाबाबनेचीं चित्रें असल्याने त्यांची वीणाकाव्यांत रचना करावी लागते. अर्थात् श्लोकादि वृत्तांच्या जोडीला सांप्रत गानबृत्तेंही येऊन बसली आहेत, किंबहुना श्यापेक्षांही लोकारास प्राप्त होत आहेत. अशा रीतीने आंतरबाह्य नवीनपणा हेंच आधुनिक मराठी कवितेचें स्वरूप होय. याच स्वरूपाची वाढ आज मुख्यत्वेकडून होत असलेली दिसते. हें स्वरूप अभिलषणीय आणि अभिनंदनीय आहे, हें सांगणें नकोच.

या नवस्वरूपाबरोबर मराठी कवितेच्या अंगां जे दोष दिसले आहेत त्यांचाही येंथें थोडक्यांत विचार करणें जरूरीचें आहे. बाङ्मयाची उन्नति होत आहे कीं नाहीं हें पाहण्याची, हरिभाऊ आपटे यांनीं एका व्याख्यानांत सांगितल्याप्रमाणें, 'राशीभवन व विकसन' अशीं दोन साधनें आहेत. त्यांपैकीं दुसरें साधन स्पष्ट दिसत आहे. पण पहिल्या-विषयीं मात्र बरीच शंका आहे. मराठी कवितेची उत्कर्षप्रवणता जरी निर्विवाद असली तरी पण ती दिवसेंदिवस रोडकी बनत चालली आहे. प्रत्येक दशकांतील कवींची मोजदाद केली तर त्यांची संख्या सारखी वाढत असल्याचें जसें आढळून येईल तसें मात्र कवितांच्या वाढीसंबंधानें म्हणवत नाहीं. पुष्कळ कवींचा संग्रह पाहिला तर तो लाज आणण्यासारखा तुटपुंजा आहे. अति प्राचीन काव्यें राहिल, पण गेल्या शतकांतच जे जुन्या पद्धतीचे कवि होऊन गेले त्यांचा कवितासंग्रह घेतला तरी तो आश्चर्य करण्या-जोगा मोठा भरेल. ज्याचें शरीर कृश त्याचें मनही कृश बनतें, या आरांग्यशास्त्रांतील नियमानुसार मराठी कवितेच्या रोडकेपणाबरोबर तिच्या अंगांतील नवोदित सृष्टि व जांम या गुणांची वाण पडण्याची भीति वाटते. कवितेचा हा रोडकेपणा जोपर्यंत बेतात होता, व तसें होण्याला जोर्यत दुसरी कारणें होती तोपर्यंत त्याची भीति न वाटणें किंवा त्याकडे दुर्लक्ष्य होणें साहजिक होतें. पण सांप्रत त्याची बेसुमार वाढ झालेली पाहिली म्हणजे हा रोग आहे हें निदान ठरतें. अर्थात् त्याचीं कारणें शोधून त्यावर उपाययोजना

करणे अत्यावश्यक आहे. या रोगाला पहिले व मोठे कारण म्हणजे कवीचे अल्पजीवित्व होय. हे अल्पजीवित्व दोन प्रकारचे आहे. एक आयुष्यविषयक आणि दुसरे कविताविषयक. कांही कवींवर अकाली मृत्यूचा निर्घण घाळा पडला, तर कांहींनी कवितेचा व्यासंगच सोडून दिला. कविता हाच ज्यांचा जन्माचा विषय झाला होता, अर्धामध्ये फक्त मोगरे व टिळक हे कवि होत. त्यांचा सुद्धा कवितेचा संसार अवघ्या तीन तर्षांचाच भरेल. तथापि मराठी कवितेला पोक्तपणाचे धडे या दोषांच्याच हातून काय ते मिळाले. कविताविषयक अल्पजीवी कवींची संख्या मात्र मोठी आहे. त्यांनी आपल्या कवितेच्या संसारास तरुणपणातच आरंभ केला, त्यांत तरबेजही झाले, व पुढे लवकरच तो संसार मोडूनही टाकला. या गोष्टीचा पुरावा पाहणे असेल तर त्याने काव्यरत्नावलीचा प्रत्येक वर्षाच्या अखेरचा अंक चाळून पाहवा, म्हणजे रत्नावलीस जुन्या कविमंडळींनी सोडून दिलेले अशी संपादकाची तक्रार आरंभीच दिसून येईल. ही अशी शोचनीय स्थिति का ? आमच्या प्रौढ कवींचे चित्त कवितेवरून उडाले काय ? वर्डेस्वर्थ किंवा बंगालच्या रवींद्रांप्रमाणे त्यांनी आपले पोक्त अनुभव काव्यद्वाराने जगाला कथन करावयास नकोत काय ? प्रौढ व अनुभविक कवींची जर ही उदासीन वृत्ति तर एखाद्या बनीच्या :

खेळाप्रमाणे कवितेच्या संसारास एकदमच आरंभ व विसर्जन करणाऱ्या नवाट कवींविषयी काय बोलावे ? आजकाल पाहावे तर 'क्षणी उगवती, क्षणी चमकती, क्षणांत हीति विलुप्त' अशी पुष्कळांची स्थिति आहे. प्रत्येक मनुष्याचे ठिकाण ! निदान थोडी तरी प्रतिभेची ज्योत असतेच. वाचन, चिंतन व लेखन यांचे तेल पोंचले नाही तर तिची प्रभा वर वर्णन केल्याप्रमाणे एका पळाहूनही जास्त टिकणे शक्य नाही; किंवा ती ज्योत जर प्रखर असेल तर तिला प्रकाश देण्याला वाव मिळवयाचा नाही. ज्याच्या जवळ स्वभावतःच जो गुण असेल तो त्याने केव्हाही दडपून न टाकता तो प्रगट करणे हे त्याचे पवित्र कर्तव्य आहे. प्रातेभा स्वतंत्र-

पणे चालणार नाही अशी जर कोणास शंका येत असेल तर ती प्रज्वलित करून तिच्यात नवीन विचारांचे तेज आणण्यासाठी तिचा भाषांतर करण्याचे कामी कांही काळ तरी उपयोग करावा. आज इंग्रजी भाषेत किती तरी काव्यग्रंथ आहेत की त्यांतील विचार मराठीने आपलेसे केले पाहिजेत. काव्यक्षेत्रांत 'मराठीच्या पन्नास वर्षे पुढे असलेल्या' बंगभाषेतही नवीन धर्तीचा अनेक ऐतिहासिक व पौराणिक काव्ये आहेत. हिंदी व गुजराथी या भाषाही झपाटयाने वाढत आहेत. या सर्वांतील ग्रंथांचा परिचय मराठीला झाला पाहिजे. कांही काळ जर या दिशेने प्रयत्न केला तर खुद्द कवींच्या स्फूर्तीला नव्यजीवन प्राप्त होऊन परकीय भाषांत अनभिज्ञ असणाऱ्या माणसांना त्यांच्या ओळखीचा लाभ होईल. रोडकेपणाचे दुसरे कारण म्हणजे मराठी कवितेविषयीची लोकांची अप्रज्ञा हे होय. इंग्रजी काव्यांची पारायण करणारे कितीजण तरी असतील; पण आधुनिक मराठी कवितेचा आस्थापूर्वक अभ्यास करणारे कितीसे सांपडतील ? रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या ग्रंथांची ओळख इंग्रजीच्या मुखाने व्हावी यापरी शोचनीय स्थिति कोणती आहे ? मराठी भाषा जाणणारे असेही लोक सांपडतील की, ज्यांना रे. टिळक व बाळकवि ह्यांच्या कवितांचा परिचय त्यांच्या इंग्रजी भाषांतरांतूनच झाला असेल. ग्रंथकाराने स्वभाषेत लिहिलेल्या लेखांपेक्षा त्याने इंग्रजीतून लिहिलेल्या लेखांस वाचकांकडून जास्त मान मिळतो ! ही मराठीची दुःस्थिति परकीय लेखकांनाही कळून चुकली आहे. ' हिंदी गृहस्थाच्या स्वभाषेतील लेखापेक्षा त्याचे इंग्रजी लेखच पुष्कळ जण वाचतात. सरोजिनी नायडू व रवींद्रनाथ ठाकूर यांची काव्ये वाचणारे हिंदुस्थान, इंग्लंड, व अमेरिका या देशांमध्ये जितके लोक सांपडतील त्यापेक्षा किति तरी कमी लोक कै. मोगरे व कर्नल कीर्तिकर या कवींची मराठी काव्ये वाचणारे सांपडतील ! ' * ही टाइम्सपत्रामध्ये

* "Moreover an Indian writing in English commands a much wider field of readers than an Indian writing in the vernacular. The number of persons who have read the

(३०-६-१९) एका इंग्रज गृहस्थाने केलेली टीका यथार्थ नाही असें कोण म्हणेल ? ही मराठी कविते-विषयीची अश्रद्धा घालविल्यावांचून मराठी काव्याला सुदिन येणार नाहीत. जोपर्यंत वाचकवर्गाकडून कवि-तेचा आदर होणार नाही तोपर्यंत मराठी कवींना उमेद येणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या अंगी मोठमोठी काव्ये गाण्याचें स्फुरणही चढणार नाही. ही अश्रद्धा घालविण्याचा एकच कार्यक्षम उपाय म्हणजे मराठी कविता सर्वांस उपलब्ध होईल असें केले पाहिजे. प्रत्येक कवीच्या संकलित आवृत्त्या वाचकांच्या दृष्टीसमोर वरचेवर पडल्याने तिच्याविषयीचा दुराग्रह आपोआपच कमी होत जाईल. वरील दोष परस्पराप्रित आहेत, तेव्हां ते घालविणें अवघड नाही. वाचकांकडून तिचा आदर होऊं लागल्याबरोबर मराठी कविता अंगानें सट्ट होऊन मनानेंही जोरकस व तेजस्वी होत जाईल. मराठी

Marathi works of the late Mr. Mogre of the R. A. Society in Bombay, or of the late Col. Kirtikar are trivial as compared with the number of persons in India, England, America who have read the works of Mrs. Naidu or Mr. Tagore."

Times of India, 30-6-19.

कवितेला प्राप्त होणारा हा स्फुर्तिदायक काळ फार दूर नाही अशी इतर काव्याभिमान्यांबरोबर प्रकृत लेखकाचीही दृढ खात्री आहे.

गेल्या पन्नास साठ वर्षांतील काव्यवाङ्मयाच्या क्षेत्राचें समालोचन करण्याचा आम्हीं येथवर प्रयत्न केला आहे. तसंच सांप्रत ती कोणत्या स्थितीत आहे, तिच्यांत कोणते दोष आहेत, याचेंही दिग्दर्शन करून ते दूर करण्याविषयी थोडक्यांत उपायही सुचविले आहेत. वरील समालोचनावरून पाहतां हें मराठी काव्याचें क्षेत्र सुवत्त व विविध प्रसंगांनी सुशोभित आहे. त्यामध्ये इतिहास आहे, तत्त्वज्ञान आहे, राजकारणही आहे. हें क्षेत्र सृष्टिवर्णनांनी पूर्ण भरलेलें दिसतें. आजच्या सामाजिक प्रश्नांचीं बीजेही त्यांत विलसत आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे तें क्षेत्र अभिमानास्पद व उत्साहवर्धक आहे यांत शंका नाही. नवीन मराठी कवितेचा जन्म होऊन १९१० वर्षेच झाली आहेत. वाङ्मयाच्या दृष्टीनें हा काळ फारसा मोठा आहे असें नाही. तेव्हां त्या अवधीत मराठी कवितेनें चिरकालिक असें काय संपादन केलें व भविष्य काळावर तिचे ठसे कितपत व कसे उमटलेले आढळतील, या गोष्टीचा निर्णय आज होणें शक्य नाही ! [भोर, १०. १०. १९]

[पुरवणी.]

सदर निबंध लिहून दोन वर्षे लोटलीं. हीं वर्षे म्हणजे चालू शतकातील दुसऱ्या दशकाच्या अखेरचीं होत. या अल्पावधीतही 'कवि व काव्ये' या दोन्ही-संबंधीं नमूद करण्यासारख्या गोष्टी घडल्या आहेत. पहिली दुःखकारक गोष्ट म्हणजे त्यावेळीं हयात असलेले कवि रेंदाळकर, लेंबे, लोढे, भोसेकर व शेवटीं पटवर्धन ऊर्फ 'वसंत कवि' हे आज गत झाले आहेत. नवीन कवींमध्ये अत्रे ऊर्फ 'केशवकुमार,' पेंडारकर ऊर्फ 'यशवंत,' केळकर ऊर्फ 'अज्ञातवासी,'

काळे, चंद्रकर, नागपुरचे ताम्हणकर, गद्रे ऊर्फ 'कृष्णतनय,' यांचा समावेश केला पाहिजे. स्फुट कवितांच्या संग्रहामध्ये टिकाड्यांचें 'आनंदगीत,' चंद्रकरांचा 'पुणपराग,' पेंडारकरांची 'यशवंती,' व काटदऱ्यांची 'फेकलेली फुलें' यांचा, तर खंडकाव्यांत भेटेकरांचें 'सुखस्वप्न,' गणेश प्रभूचें 'तारका' हीं सामाजिक काव्ये, तिवारींची 'प्रसन्न राधा' व 'मनोहरलीला,' कुंटे यांचें रवींद्रनाथ ठाकूरांच्या शिशु ऊर्फ विजेचा चंद्र या काव्यावरून

लिहिलेले 'बालकृ' काव्य, अनंततनयांचे 'पुण्याची पक्की' व 'खडिपटका' हे पोवाडे, हीं काव्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. के. लो. टिळकांच्या निधनसमयी तर किती तरी अल्पस्वल्प काव्ये बाहेर पडली. त्यांत लेले शास्त्र्यांच्या तिलकांजलीचा विशेष उल्लेख केळा पाहिजे. जोशी यांचे 'तिलकमहाकाव्य' व रे. टिळक यांचे 'विस्तायन' हीं दोन्ही मोठीं काव्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. तसेच या अवधीत विनायक, तांबे, पांगारकर, व गोविंदाग्रज यांच्या समग्र कवि-

तांचे ग्रंथ उपलब्ध झाले आहेत. इतकेंच नाही तर बालकृष्ण अनंत भिडे, श्रीपाद नारायण मुद्दुमदार, बालकृष्ण ठोबरे, माधवानुज, व दत्त यांचे काव्यग्रंथ लवकरच प्रसिद्ध होण्याच्या मार्गात आहेत. या नुसत्या नामावळीवरून सुद्धा मराठी कवितेचे क्षेत्र व तिज-विषयीचे प्रेम वृद्धिगत होत आहे असें दिसून येईल. 'केशवसुता'च्या कवितांची दुसरी आवृत्ति निघाली असून ती कवीचे बंधु सीतारामपंत दामले यांनी सचरित्र संपादन केली आहे.

ना. म. भिडे. ४. ११. २१.

[या निबंधाचें शुद्धिपत्रक.]

पृष्ठ.	कालम.	ओळ.	अशुद्ध.	शुद्ध.
६८	१	२७	जस	जसें
”	२	७	'यात्रिककमण'	'यात्रिककमण' हें
”	”	३६	जोशिवराव	जोशिराव
७०	१	२९	हा	ह्या
७६	१	३६	आर्यामंत्र	आर्यामंत्र
७७	१	२०	गयामागून पद्य	पयामागून गद्य
”	२	७	षावन खिडीत	पावनखिडीत
७८	१	३	शिरसावकर	शिरसाळकर
७८	१	३८	निदर्शक	निदर्शक
८२	१	३०	खंडकाव्यांत	खंडकाव्यांत
८३	२	१४	साकल्प	साकल्प
”	”	१५	अकृत्रिमतेमुळे	अकृत्रिमतेमुळे
८४	२	३१	प्रेमलता	प्रेरकता
९०	१	८	चरकदार	चटकदार
”	२	१७	'कलार्चण'	'कलापी'

मराठी कथात्मक वाङ्मय.

[रा. रा. नारायण केशव वेहेरे, M. A. B. sc.]

बहुजनसमाजाची परिस्थिति.

कोणत्याही देशांत विद्वानोंपेक्षा सामान्य लोकांचाच भरणा अधिक असतो. एखाद्या शास्त्राचे विशेष अध्ययन करून, त्या शास्त्रांतिल नवे ग्रंथ वाचण्यांत चूर झालेले, नवीन लागलेल्या शोधसं अनुसरून प्रयोगशाळेंत प्रत्यक्ष शास्त्रीय प्रमेयांची चर्चा करणारे, व अज्ञात असलेली निसर्गाची शक्ति मानवी बुद्धीच्या व कर्तृत्वाच्या आढोकांत आणण्यासाठी अहर्निश झटणारे लोक कोणत्याही देशांत अति अल्प प्रमाणांतच सांपडतील. ज्यांचें वाचन अगाध असल्यामुळे कोणता विषय चांगला व कोणता वाईट, कोणत्या ग्रंथांनी समाजाचें कल्याण होईल व कोणते ग्रंथ समाजाला हानिकारक आहेत, असे छातीठोकपणें सांगणारे लोक विरळाच असतात. एखाद्या विशिष्ट विषयाचा विशेष ओढा असलेले लोक देखील समाजांत मांजकेच असतात. समाजांतिल सर्वसाधारण लोकांना या तीव्र जीवनकळहांत टिकाव धरतां धरतांच नाकीं नव येतात. पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यांतच त्यांचा काळ ब शक्ति खर्च होतात; आणि पोटोबाशिवाय कोणत्याही विठोबा सुचणें शक्य नाही. यामुळे या सर्वसाधारण लोकांना आपल्या धंद्याव्यतिरिक्त जगाकडे लक्ष द्यावयास फारशी फुरसतच सांपडत नाही. मग एखाद्या विषयांत विशेष प्राविण्य ते कसें संपादन करणार ? चरितार्थाचा धंदा हाच त्यांच्या जीवनाचा भाग होऊन बसतो; आणि म्हणूनच बहुजनसमाज वाङ्मयाकडे केव्हांही फुरसतीच्या वेळीं नजर टाकतो, तेव्हां 'करमणुकीचें साधन' याशिवाय इतर कोणत्याही दर्जांने तो त्याच्याकडे पाहता नाही. ज्यापासून जीवनकळहाच्या प्रखर आगींत होरपळलेला जीव थोडाबहुत विसावा मिळून शांत होत नाही, अशा वाङ्मयाकडे तो हुंदूनही पाहता नाही; मग तें वाचण्याची गोष्ट दूरच राहिली ! या लोकांना वाङ्मय हें करमणुकीचें साधन वाटत असतें. आणि म्हणूनच कोणत्याही देशांतिल वाङ्मयांत काव्या व गोष्टी यांचाच भरणा विशेषकरून आढळतो.

समाजशिक्षणाचें साधन.

समाज या कथारमक वाङ्मयाकडे करमणुकीचें साधन एवढ्याच दृष्टीने पाहता असला तरी अप्रत्यक्षपणें समाजाच्या विचारसरणीला हा वाङ्मयविभाग निराळें वळण लावू शकतो. ज्या गोष्टी आपण वाचतो त्यांचा परिणाम आपणांवर न होणें अशक्य आहे. बहुजनसमाजाचें मन वळविण्याचा हा राजरस्ता ठाऊक झाल्यामुळे देशांतिल विद्वान् लोक, आपली विचारसरणी लोकांना पटवून देण्याकरितां, कथारमक वाङ्मयांत भर टाकू लागतात जें काम जाड्याजुड्या निबंधांनीं होऊं शकत नाही तें काम अशा नवलकथा सहज रीतीने घडवून आणतात. विद्वत्ताप्रचुर निबंधांचा समाजाला उपयोग होऊं शकतो; पण तो केव्हा? समाज ते निबंध वाचण्याकरितां हातीं धरील तेव्हां ना ? बहुजनसमाजाला ते निबंध वाचून त्यांतिल विचारसरणी ग्रहण करण्याचें सामर्थ्यच नसतें. आणि ज्या कोणाला तसें बुद्धिबल असतें, त्यांना खडतर जीवनकळहामुळे तें वाचण्याला अवश्य लागणारी वेळ ब होस नवते. यामुळे निर्मनुष्य अरण्यांत फुललेल्या सुंदर सुवासिक फुलाप्रमाणें त्या विद्वत्ताप्रचुर ग्रंथाची समाजाकडून साहजिकच अवहेलना होते. या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव असल्यामुळे पुष्कळ विद्वान् आपलीं मतें प्रतिपादन करण्याकरितां या राजमार्गाचा आश्रय करतात. बहुजनसमाज लहान मुलांप्रमाणें असतो. त्याला किवनाईन्चा डोस देतांना शर्करावगुंठित गोळी करूनच द्यावा लागतो. बहुजनसमाजापर्यंत आपल्या विचारांचा रिधाव वहावा अशी ज्यांची इच्छा असते त्यांना या कथारमक विभागाकडे दुर्लक्ष करून चालावयाचें नाही. यामुळे या कथारमक भागाचें वाङ्मयांत महत्त्व आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक देशांतिल वाङ्मयांत नऊदशांश भाग कथारमक असतो.

दोन भेदः मनोरंजक व ध्येयपर.

कथारमक वाङ्मयाचे याप्रमाणें साहजिकच दोन भाग पडतात. पहिल्या भागांतिल ग्रंथांचें करमणूक

हेंच काय तें ध्येय असतें. दुसऱ्या भागांत पडणारे ग्रंथ कांहीं तरी विशेष उद्देश मनांत धरूनच लिहिलेले असतात. कथात्मक वाङ्मयांतील या दोन पोटभेदांची याप्रमाणें व्याख्या केली खरी, परंतु अचूक एका सदरांत पडतील पण दुसऱ्यांत येणार नाहीत असे ग्रंथ सांपडणें विरळाच. वर्णसप्तकांतील (Spectrum) भिन्न भिन्न वर्णांच्या सीमा ज्याप्रमाणें नक्की ठरविणें शक्य नसतें, त्याचप्रमाणें ध्येयपर कथांतून मनोरंजक कथाकडे प्रवास करतांना, एक भाग संपून दुसरा कोटें लागला हें निश्चित ठरवितां येत नाही. कारण केवळ करमणूक या दृष्टीनें जरी एखाद्या ग्रंथकर्त्यानें एखादी गोष्ट लिहिली, तरी ग्रंथकर्त्याच्या मनांत नसतांना देखील त्या गोष्टीवरून एखादें तत्त्व अचूक उत्पन्न होतें; व ध्येय डोळ्यापुढें ठेवून नवलकथा लिहू पाहणाऱ्यांना त्या नवलकथा आहेत हें विसरतां येत नाही. बहुजनसमाजाला आपलें ध्येय पटावें हाच जर कथा लिहिण्याचा उद्देश, तर त्या कथांत मनोरंजन प्रामुख्यानें राहणारच ! सारांशःहे पोटभेद केवळ कृत्रिम व तुलनात्मक आहेत, निश्चित नाहीत. परंतु व्यावहारिक दृष्टीनें ‘आर्या भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी’ आपण पहिल्या भागांत टकलतो, व ‘मी’-ची गणना दुसऱ्या भागांत करतां.

दुसरा भेद: अद्भुत व वस्तुस्थितिदर्शक.

कांहीं कथांतील कथानक प्रत्यक्ष सृष्टीत कधीच घडून येणार नाही असें आपल्याला वाटतें. सिंदबादच्या सर्फरींतील अद्भुत प्रसंग मनाला कितीही मोह पाडोत असले, तरी तसे प्रसंग आपल्याला एखादें वेळीं प्रवासांत अनुभवव्यास सांपडतील असें कोणीच समजत नाही. ‘गलिब्रह्मचा वृत्तांत’ वाचणारे लोक, मुठीएवढीं माणसें व त्यांचें राज्य शोधून काढण्याकरितां जलपर्यटन करीत नाहीत. त्या कथानकांना आपण अद्भुत म्हणूं. परंतु ‘मायेचा बाजार’ वाचतांना पयेंसारख्या सुशील मुली हिंदु-सामाजांत वावरत नाहीत असें म्हणण्याचें धार्ष्ट्य कोणीही करणार नाही. ‘पण लक्ष्यांत कोण घेतो ?’ नाचतांना यमुना हें काल्पनिक पात्र आहे अशी कोणी

शक्य घेतली तरी ती पडत नाही. हीं कथानकें वस्तुस्थितिदर्शक होत. वर दिलेल्या उदाहरणांनीं हें वर्गीकरण निश्चित आहे असें दिसेल. परंतु अद्भुत कथानकांतही एक प्रकारची वस्तुस्थितिदर्शक सुसंगति टेवा घेई लागते, नाही तर त्या कथानकांतील अद्भुतरम्यता पार विरघळून जाईल. कोणत्याही अद्भुत कथानकांत मातीच्या तेलांन (राकेल) आग विस्फविण्याचा प्रयत्न आपल्या पात्रांकडून करवून तो यशस्वी झाला असें कोणताही ग्रंथकार दाखविणार नाही. मूठभर उंचीच्या माणसांचे लिलूपट नांवाचें एकाकाळीं एक बेट होतें, एवढा एकदां कल्पनाशक्तीला ताण दिवा कीं पुढील सर्व कथा कशी सुसंबद्ध व वस्तुस्थितिदर्शकच वाटते. त्याचप्रमाणें वस्तुस्थितिदर्शक गोष्टी लिहिणारा निरनिराळ्या ठिकाणाचीं पात्रें उचलून त्यांचे कधी न घडलेले संबंध घडवून आणतो, व अनेक काल्पनिक प्रसंगांतून त्यांना संसार करावयास लावतो. ही अद्भुतता जर त्यानें आणली नाही तर त्याची कथा तात्काळ चरित्र होईल. असा परस्परसंबंध जरी या दोन पोटभेदांत असला, तरी सामान्यतः कोणती गोष्ट कोणत्या सदरांत छोट्यावाची, ही अडचण फारशी पडत नाही.

सामाजिक व ऐतिहासिक.

या दोन्ही प्रकारांची गणना वस्तुस्थितिदर्शक कथांतच होते. सामाजिक गोष्ट त्या त्या काळाचा विशिष्ट समाजस्थिति दर्शविते. १९१९ सालीं लिहिलेली सामाजिक गोष्ट १९२० सालीं ऐतिहासिक या सदरांत जाऊन बसेल. ऐतिहासिक गोष्टींतील समाज मागें होऊन गेलेला असतो; त्यांत वर्णन केलेले प्रसंग पूर्वी घडलेले असतात. ऐतिहासिक गोष्टी वाचतांना मनाला त्या काळांत प्रवेश करावा लागतो; त्याशिवाय ऐतिहासिक गोष्टींचे स्वारस्य लक्षांत ठसत नाही. सामाजिक म्हणजे प्रचलित, व ऐतिहासिक म्हणजे भूतकालीन, एवढाच काय तो फरक सकृद्दर्शनी या दोन प्रकारांत दिसतो. कारण दोन्हीही प्रकारच्या गोष्टी त्या त्या काळाची वस्तुस्थितीच वर्णन करतात. परंतु सामाजिक गोष्टींतील पात्रें सामान्य जनांतील असतात, व सामाजिक प्रश्नांचा त्यांत कोणत्या तरी रीतीनें

उलगडा करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. ऐतिहासिक गोष्टींतील प्रमुख पात्रं बहुधा इतिहासांत आपल्या कर्तबगारीने स्थान मिळविणारांच्याच कोंडींतील असतात. १९१९ सालीं लिहिलेली सामाजिक गोष्ट कोणी २०१९ सालीं वाचील, तर त्याला त्या गोष्टींत शंभर वर्षांपूर्वीची समाजस्थिति वर्णन केलेली आढळेल. एका दृष्टीने त्याला ती गोष्ट ऐतिहासिक या सदरांत ढकलता येईल. परंतु १९१९ चा विशेष इतिहास त्यांत आढळणे न आढळणे हे त्या गोष्टींत रंगविलेल्या पात्रांवर अवलंबून आहे. समजा, आज लिहिलेल्या सामाजिक गोष्टींत ठराविक तिमाजी नाईक, प्रेमानें वेडावलेला तरुण, कालेजांत शिकत असलेली तरुणी, लग्नाला संमति न देणारा बाप, हींच पात्रं असलीं तर शंभर वर्षांनीं त्या गोष्टीपासून विशेष ऐतिहासिक बोध होऊं शकणार नाही. परंतु एखाद्यानें आपल्या आजच्या सामाजिक गोष्टींत लाला हरकिसनलाल, पंडित मालवीय वगैरे पात्रं रंगविलीं, आणि पंजाबांतील सोटेसाहीच्या धामधुमीच्या काळांत कथानकाची उभारणी केली, तर शंभर वर्षांनंतरचा वाचक ती गोष्ट खात्रीनें ऐतिहासिक या सदरांत टाकील. यामुळें सामाजिक व ऐतिहासिक हा भेद आम्हांला केवळ कृत्रिम व तुलनात्मकच वाटतो.

ऐतिहासिक गोष्ट लिहितांना लेखकाला भूत-कालांत प्रवेश करावा लागतो. त्यामुळें त्याला कल्पना-शक्तीवर फार भिस्त ठेवावी लागते. सामाजिक गोष्ट केवळ अवलोकनानें लिहितां येईल. परंतु यामुळें लिहिलेल्या गोष्टींत भेद उत्पन्न होत नाही. ऐतिहासिक गोष्ट लिहितांना लेखक स्वतःच्या पूर्वीचा काळ वर्णन करतो, आणि सामाजिक गोष्टीचा लेखक स्वतःचा काळ गोष्टींत चित्रित करतो. परंतु वाचकांच्या दृष्टीनें हा फरक महत्त्वाचा नाही.

ऐतिहासिक गोष्टींत सामाजिक प्रश्नांची चर्चा असते काय ?

सामाजिक गोष्टींत सामाजिक प्रश्नांचा ऊहापोह असतो तसा तो ऐतिहासिक गोष्टींत नसतो, असा कोणी आक्षेप घेताल. पण हा आक्षेप आमच्या मते अगदीं पोंचढ आहे. सामाजिक गोष्टींत आजच्या समाज-प्रश्नांची चर्चा अगर दिग्दर्शन असेल, तर ऐतिहासिक

गोष्टीत त्या त्या काळच्या समाजप्रश्नांचा ऊहापोह आढळून येईल. 'उषःकाल' वाचतांना शिवकालीन समाजस्थितीची कल्पना होत नाही हें म्हणणें धाडसाचें आहे. रामदासी संप्रदाय, बळभीम व आळाडे, धर्मश्रद्धा, यांविषयीचें शिवकालीन समाजाचें दिग्दर्शन त्या कादंबरीवरून होत नाही असें कोण म्हणेल ? 'चंद्रगुप्त' वाचतांना सहजच अडीच हजार वर्षांपूर्वीच्या हिंदुस्थानांत प्रचलित असलेली बहुपत्नीकत्वाची चाल, तिजमुळें भडकणारा सवतीमत्सर, त्या सवतीमत्सराचा फायदा घेणारे कुटिल, व त्यांच्या कृतीनें होणारा हाहाकार, याचें चित्र वाचकांच्या नजरेसमोर उभें राहतें यामुळें ऐतिहासिक गोष्टींत सामाजिक प्रश्नांची चर्चा असते काय, या प्रश्नाचें उत्तर अस्ति-पक्षीं देणें भाग आहे. ऐतिहासिक गोष्ट म्हणजे इतिहास नव्हे. कल्पनेला आपली प्रतिभा दाखविण्याला तेथें भरपूर अवकाश सांपडतो. त्यामुळें ऐतिहासिक गोष्टींत तत्कालीन समाजचित्र सहजच पाहावयास सांपडतें. किंबहुना असें न पाहावयास सांपडलें तर त्या गोष्टीची किंमत काळाच्या दुकानांत तितकी कमी लागते.

ऐतिहासिक गोष्टींचें आजला महत्त्व.

सामाजिक व ऐतिहासिक गोष्टींत तादृश भेद नसला तरी आजच्या समाजाला ऐतिहासिक गोष्टीची अत्यंत जरूर आहे. हिंदी समाज कर्तव्यशून्य झाला आहे. पोटासाठीं मिळविणें, आणि कसा तरी संसार करणें यापेक्षा उत्तम ध्येय हिंदी लोकांना आज नाही. हेंच त्यांचें जीवितसाकल्य! आजच्या परिस्थितीत उत्तेजक असें काहीं नाहीच ! यामुळें जे वीरपुरुष या देशांत पूर्वी होऊन गेले, ज्या भीषण परिस्थितीशीं घनघोर संग्राम करून त्यांनीं आपला देश स्वतंत्र केला. ज्या निष्ठेनें त्यांनीं दुर्बल बनलेल्या हिंदु धर्माचें रक्षण केलें, जे अमोल स्वार्थत्यागाचे धडे त्या काळीं जनतेला घालून दिले, त्या गोष्टींची माहिती आजच्या समाजाला होणें जरूर आहे. त्या वीरकथा वाचून वाचून हल्लींच्या नेभळ्या लोकांना थोडेंबहुत तरी स्फुरण येईल, व 'खा, पी, प्रौज कर' यापेक्षा उत्तम आयुष्य म्हणजे काय याची त्यांना अंधूक तरी कल्पना होईल. समाज-

जाच्या आजच्या परिस्थितीमुळे ऐतिहासिक गोष्टीची विशेष जरूरी भासत आहे. ‘काय नशिवांत असेल तें घडून येईल’ असे म्हणून आठसात काळ कंठणाऱ्या, संन्यासाच्या फुक्या वल्गना मारणाऱ्या, आण कर्तृत्वहीन बनलेल्या, -समाजाला वारंवार पूर्वकालीन वीरकथांचे ढोस दिल्याशिवाय त्याची गुंगी उतरणार नाही, व डोळ्यांवरची झांपड जाणार नाही. केवळ स्वराज्यासाठी वगैरे वर्णन केलेली संभाजीची अलोट धर्मनिष्ठा कोणाच्या डोळ्यांत चटकणू पाणी आणणार नाही ? अनंत यातना होऊन समोर उभा ठाकलेल्या मृत्यूला ज्या वीराने घेयानें तोंड दिलें, त्याचा बाहेर-ह्यालीपणा व त्याचे मयगान डोळ्यांत खुपेनासें होतें. रूपनगरच्या राजकर्म्येतील दुर्गादासाचें चरित्र वाचतांना कोणाला त्या वेळेपुरती तरी स्फूर्ति घडणार नाही ? ‘धन्य दुर्गादास !’ असे कोण म्हणणार नाही ?

सामाजिक गोष्टी केवळ वस्तुस्थितीच पुढें मांडतात काय ?

ज्याप्रमाणें ऐतिहासिक गोष्टी मनभ्याला स्फूर्ति आणतात, त्याचप्रमाणें सामाजिक गोष्टी समाजातील दोषस्थळे वाचकांच्या नजरेस आणतात, व समाजसुधारणेकरितां काय केलें पाहिजे या गोष्टीचा विचार करण्यास त्यांना भाग पाडतात. सामाजिक गोष्टी समाजाची वस्तुस्थिति दर्शवितात हें खरें असलें, तरी समाज कोणत्या अवस्थेला पोहोचला पाहिजे हे ध्येय देखील लेखकांना आपल्या गोष्टीत चित्रित करावें लागतें. यामुळे सामाजिक गोष्टीची उभारणी वर्तमानकाळांत होत अगून त्यांचे पर्ववसान ध्येयात्मक भविष्यकाळांत होतें. उलटपक्षी, ऐतिहासिक गोष्टीची उभारणी भूतकालांत होऊन, त्यांचे पर्ववसान होतांना वर्तमानकाळाची छटा त्यांच्यावर पडत असते. ‘हिंदु कोण ?’ या गोष्टीतील कथानक शिवकालीन आहे, परंतु त्याच्या पर्ववसानावर रा. गजानन भास्कर वेद्यांच्या हिंदु मिशनरी सोसायटीची वर्तमानकालीन छाया पडली नाही असे कोण म्हणेल ? ‘मी’ या कादंबरीचा प्रारंभ उभा काळी झाला, स्पावेळी कै. गोखल्यांची ‘सर्वहूनस आर्कू हिंदिया सोसायटी’ अस्तित्वांत नव्हती.

परंतु ‘मी’चा शेवट होतांना या ध्येयात्मक भविष्यकाळाची छाया तिच्यावर पडलीच ! असें होणें अपरिहार्य आहे. ज्या परिस्थितींत गत गोष्टी रंगविण्या जातात ती परिस्थिति कोणी विसरू शकत नाही. त्या परिस्थितीची छाया गतेतिहासावर पडल्यावांचून राडणें अशक्य आहे. नाही तर लेखनाचें विशिष्टत्व उरणारच नाही. त्याचप्रमाणें सामाजिक गोष्टी रंगवितांना देखील लेखकाच्या भविष्यकालीन ध्येयाची छाया कथानकावर पडणें साहजिकच आहे !

सामाजिक कथा-लेखकांचें स्वातंत्र्य.

ऐतिहासिक कथालेखकांना ठराविक मर्यादेच्या बाहेर जातां येत नाही. गतेतिहास ठरीव असतो, म्हणून ऐतिहासिक व्यक्ति, त्यांचा जीवनक्रम, व त्यांचा स्वभाव, त्यांना ठरीव सांचोतच बसवावा लागतो. कालस्थलविपर्यासही त्यांना करतां येणें शक्य नाही. इतिहासांत जे प्रसंग घडले म्हणून स्पष्ट नोंद असेल, त्यांच्याकडेही त्यांना कानाडोळा करतां येत नाही. चालू परिस्थितीची थोडीबहुत छाया ते ऐतिहासिक कथानकावर पाडूं शकतात. पण ती चालू परिस्थिति देखील रेखलेली असते. अफजुलखानानें १९१९ सालीं माद्रीद येथें शिवाजीचा, तो पुनर्विवाहास संमति देईना म्हणून, खून केला, असें लिहिणाऱ्या लेखकास लोक वेड्याच्या इस्त्रितळांत ताबडतोब पाठविली. यापैकी एक देखील चूक ऐतिहासिक कथानकांत खपणें शक्य नाही. परंतु, डेविडनं १९१९ सालीं माद्रीद येथें वसंताचा, तो पुनर्विवाहास संमति देईना म्हणून, खून केला असें लिहिणारा लेखक समाजांत उजळ माथ्याने वावरू शकेल. कारण चालू परिस्थितीत त्याच्या कथानकाची उभारणी होत असली तरी भविष्यकालीन कल्पनात्मक ध्येयाचा रंग त्या कथानकावर मनमुराद फासण्याची त्याला मोकळीक असते. सामाजिक कथालेखकांला हें जें स्वातंत्र्य उपभोगवयास सांपडतें त्याचा त्यानें योग्य उपयोग केला तर समाजाला नवीन मार्गावर नेल्याचें श्रेय तो घेऊ शकतो. सामाजिक गोष्टींत आलेलें कथानक वर्तमानसृष्टीत घडून येणें फारसें अशक्य नाही, एवढी खबरदारी त्यानें घेतली म्हणजे पुरे. परंतु लेखकांनीं या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला म्हणजे वगिलेक्या गोष्टी

दुसऱ्याच कोणत्या तरी समाजांत व कोणत्या तरी काळी घडल्या असाव्यात अशी वाचकांची भावना होते, आणि अशा गोष्टींनी समाजाला बळण लागणे अशक्य होतें.

कला आणि वस्तुस्थिति.

सामाजिक गोष्टींनी समाजाची वस्तुस्थिति दाखविली पाहिजे ही गोष्ट खरी, परंतु वस्तुस्थिति दाखविताना लोकांना किळस येणार नाही अशी खबरदारी लेखकांनी घेणे जरूर आहे. स्त्रीपुरुषांचा परस्परसंबंध समाजातील प्रत्येक जाणत्या व्यक्तीला अवगत असतो, म्हणून कोणी लाजलज्जा गुंडाळून ठेवली तर तें समाजाला जसे खरपार नाही, त्याचप्रमाणे वस्तुस्थितीच्या नांवाखाली घाणेरडे दुराचार व बीभत्स क्रूर्ये कोणी आपल्या लेखनांत चित्रित केली तर ती समाजाला खपणार नाहीत. सामाजिक कथालेखकांचे कर्तव्य समाजातील अनाचारांवरील पांघरूण काढून तें नाहीसे करण्याचा प्रयत्न करणे, हें असल्याचें आम्हांस टाऊक आहे. परंतु हें नाजूक रीतीनें करतां येण्यासारखें आहे. लेखक हा समाजाचा गुरू आहे, आणि कोणताही सुज्ञ शिक्षक विद्यार्थ्यांनीं कसलाही अपराध केला तरी त्याला चवाठघावर उभें करून त्याच्या × × × वर फटके मारीत नाही. खासगी रीतीनें कान उराटण्यानें जो फायदा होतो तो चवाठघावर चाबूक मारून होत नाही. उलट अशा सार्वजनिक शिक्षनें मुलगा वेशराम मात्र वनतो. खासगी शिक्षनें बाकीच्यांना धडा कसा मिळेल, असा कोणी यावर प्रश्न काढतील; परंतु अमक्या मुलाला अमक्या अपराधाबद्दल शिक्षा झाली अशी उडत बातमी मुलांत पसरल्यानें जो नैतिक फायदा होतो, तो शिक्षेचा अमानुष प्रकार मुलांनीं प्रत्यक्ष पाहिल्यानें होत नाही. यामुळे समाजातील दोषाविकारण करताना मर्यादा बाळगणे जरूर आहे. शिष्टाचार व शिष्टाचाराचा त्याच मर्यादा होत. वाचकांची पवित्र अभिरुचि ज्या वाचनाने बाढेल तेच लेखन समाजाला पथ्यकर होतें. शिवाय लेखन ही एक कला आहे. मॉर्डी घासत असलेली वाई प्रत्यक्ष पाहिली तर आपल्याला आनंद वाटत नाही. परंतु एखाद्या चित्रकाराने तें चित्र रंगविलें तर मन उल्हसित होतों प्रत्यक्ष सृष्टीतील ग्राम्यता पुसून टाकून

त्या जागीं ध्येयामक कल्पनेची झिलई देणें हें कलेचें काम आहे; आणि कलेचें हें संदर स्वरूप लक्षांत ठेवून लिहिलेल्या गोष्टीच समाजावर परिणाम करितात.

झोला.

ज्यांना समाजातील कोणताही बीभत्स अनाचार उघडपणे चवाठघावर मांडल्यानेच समाजाची ह्दय ती क्रांति घडून येईल असें वाटतें, ते स्वमताच्या पुष्टयर्थ नेहमी 'झोला' या प्रसिद्ध फ्रेंच कथालेखकाचें नांव पुढें करीत असतात झोलाच्या कादंबऱ्या बीभत्सरसापयंत पोहोचल्या आहेत असें प्रस्तुत लेखकास वाटत नाही झोलाच्या कादंबऱ्यांनीं सदभिरुचीची मर्यादा मात्र खात्रीनें उल्लंघन केली आहे. परंतु झोला लिहितो तेव्हां आम्हांला तसें लिहायचास काय हरकत आहे—या विचारसरणीत एक दुबा हवा आहे तो कोणीच पुढें मांडीत नाही झोलाच्या कथालेखानें फ्रेंच समाजातील अनाचार कमी झाला आहे काय ? झोलाच्या त्रिहिष्यानें उलट अनाचार वाढला नसेल कशावरून ? जोपर्यंत फ्रान्सच्या समाजस्थितीचा पूर्णपणे अभ्यास केलेला मनुष्य, झोलाच्या ग्राम्य कथालेखनानें व अनाचारांच्या प्रदर्शनानें फ्रेंच समाज अधिक नीतिमान झाला असें ठासून सांगणार नाही, तोपर्यंत झोलाचें उदाहरण अप्रस्तुत होय. इंग्लंडमध्ये रेनॉल्डनें ज्या कथा लिहिल्या, त्यांत त्यानें समाजातील सर्व बिगें चवाठघावर मांडून त्यांचें उघड प्रदर्शन केलें आहे. त्याच्या प्रत्येक कथेत दुर्गुणांची नालस्ती व सद्गुणांची महती ओतप्रोत वर्णन केली आहे. त्याची भाषा चांगली आहे, कथानकाची जुळणी व मांडणी सुंदर आहे, आणि पात्रांचे स्वभाव रेखाटण्याची हातोटी देखील त्याला बरी साधली आहे. परंतु बीभत्स रसाचा जो गुत्ता त्याच्या प्रत्येक गोष्टीत उघडला गेला आहे, त्यानें त्या सर्व गुणांची माती झाली आहे. रेनॉल्डची कादंबरी समाजाला नीतिमान करील असें कोणी म्हणेलसें प्रस्तुत लेखकाला वाटत नाही. उलट अंगल समाजाला थोडेबहुत अनिष्ट बळण लावण्यास रेनॉल्ड कारणीभूत झाला, असेंच प्रत्येकास कबूल करावें लागेल.

लोकानां या अशा गोष्टी आवडतात.

ज्या गोष्टीत समाजातील दुराचारांचा खूला बाजार भरविला असतो त्या गोष्टी समाजाला आवडतात, अशी प्रौढी कियेक लोक स्वमतपुष्ट्यर्थ मारीत असतात. खरें आहे. परंतु या देशांत टाळस्टॉयपेक्षा रेंॉरडचेच भोके अधिक आहेत. चार सुशिक्षित सोडून दिले तर गंधर्व मंडळीच्या नाटकापेक्षा तमाशे व मुरळ्यांचा नाचच समाजाला पसंत पडतो. प्रत्येक मनुष्यप्राण्यांत उच्च अभिरुचीबरोबर जनावरी वासनाही असते. यामुळे कियेक गलिच्छ व भीमस गोष्टींचा पगडा मनुष्यावर बसण्याचा अधिक संभव असतो. परंतु या गोष्टींचा फायदा पेणें अधमपणाचें आहे. जनावरी वासनेची तृप्ति करण्याची आवड समाजांत सुरू झाली की समाज अधोगतीला जाण्याला फारसा वेळ लागत नाही. तेव्हां लेखकांचें कर्तव्य नेहमी सदभिरुचि वाढविण्याचें असावें लागतें. जनावरी वासनेचा पगडा अशिक्षित लोकांवरच असतो असे नाही. विद्वान् व बहुभूत माणसें सुद्धा त्या पडतीतून प्रसंगविशेषी सुटत नाहीत. पुष्कळ सुशिक्षित लोक संभाषणांत अति अश्लील विनोद करीत असतात, ही गोष्ट अनेकांच्या लक्षांत येईल. म्हणून ‘ बहुजनसमाजाला आवडतें ’ ही कोणत्याही गोष्टीच्या सोंदर्याची कसोटी होऊं शकत नाही. ‘ रागिणी ’ पेक्षा ‘ सौंदर्यलूट ’ हें पुस्तक वाचलेले लोक समाजांत अधिक आढळतील.

अद्भुतकथालेखन.

या प्रांतांत पाऊल टाकताक्षणीच वस्तुस्थितीचा दाब नाहीसा होतो, व लेखक पूर्ण स्वतंत्र होतो. त्याला आपली कल्पनाशक्ति वाटेल तशी चालवितां येते, आणि खऱ्या प्रतिभासंपन्न लेखकाचें तेज व सामर्थ्य याच प्रांतांत पूर्णपणें दृष्टोत्पत्तीस येतें. कळा त्याची दासी बनते, आणि खरें लेखन-कौशल्य याच ठिकाणीं मूर्तिमंत वावरतांना आढळतें. भूत आणि वर्तमान या दोन्ही काळांतील वस्तुस्थितीला खुशाल पायाखालीं दाबून भविष्यकाळांत कल्पना-शाक्तीला त्याला हवें तसें मैमान घालावयास लावतां येतें. कोणताही प्रसंग त्याला अशक्य नाही. कोणताही चमत्कार त्याच्या सेवेला सहज गोष्ट म्हणून चालत

येतो, आणि तो प्रतिभासंपन्न असला तर कोणत्याही काळीं, कोणत्याही देशांतले व कुठल्याही परिस्थितीत सांपडलेले लोक त्याच्या नवलकथा प्रेमानें व आनंदांनें वाचीत असतात. ‘ आरबी भाषेंतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टीं ’ चा कोणाला कधी कंटाळा आला आहे ? टॉन विवझो कोणाला आवडणार नाही ? लहान मोठे, मुलें माणसें, स्त्रिया, गरीब श्रीमंत, सुशिक्षित अशिक्षित, अशा सर्वांना सर्व काळीं प्रिय असणारें हेंच वाङ्मय ! किती वेळां वाचली तरी अद्भुतउद्दीनाची गोष्ट वाचण्याचा कोणाला कंटाळा येत नाही. आणि एखाद्या प्रतिभासंपन्न लेखकाच्या अद्भुत कथेचा राष्ट्रवर परिणाम देखील विलक्षण होतो. रॉयन्सन क्रूसो या पुस्तकानें लोकांच्या मनांत असलेली जलपर्यटनाची भीति घालविली, व खेड्यातील राहणीतही मौज असते हें लोकांना दाखवून दिलें. जल्स व्हर्नेस या प्रसिद्ध फ्रेंच ग्रंथकाराच्या अद्भुत ग्रंथांनो शास्त्रीय विषयांसंबंधीं बहुनसमाजांत अतोनात गोडी उत्पन्न केली.

एक पोटभेदः-अद्भुत नीतिकथा.

अद्भुतकथालेखनांत अनेक नीतिकथांचाही समावेश होतो. कुत्री, घोडे, गाढव, मुंग्या, पारवे हीं माणसाशीं कधींही बोलू शकत नाहीत हे आपणांस पूर्णपणें ठाऊक असतें. परंतु ‘ इसापनीति ’ वाचतांना ही अद्भुतता आपल्या मनांत डोकावते तरी कां ? इसाबनीतीत असलेल्या गोष्टी खोट्या, हें लहान मूल देखील सांगू शकेल. परंतु आज हजारां वर्षे अनेक देशांतील मुलें अर्थत प्रेमानें या गोष्टी वाचीत आहेत, आज देखील त्या तितक्याच रम्य वाटतात, आणि पुढंही तशाच वाटतील. दोन हजारांवर वर्षे झालीं, परंतु ‘ इसाबनीती ’ पेक्षां मुळांना नीतिशिक्षण देणारा अधिक चांगला ग्रंथ निर्माण झाला नाही, हीं एकच गोष्ट इसाबच्या बुद्धिवैभवाची साक्ष पटविते. हितोपदेश व पंचतंत्र हे आपल्याकडील संस्कृत ग्रंथ त्याच तोडीचे आहेत. अद्भुतकथालेखनापासून देशाचा मनोरंजनाशिवाय दुसरा फायदा नाही अशी जी सर्वसाधारण भ्रममूलक समजूत आहे, तिच्या निरसनार्थच वरील उदाहरणें दिली आहेत.

जाक दि जायंट किलर या पुस्तकाचा इंग्लिश मुलांच्या मनावर काय परिणाम होतो, हें एखादा इंग्लिश गृहस्थच उत्तम रीतीने सांगू शकेल. 'दुबलांचें रक्षण व जुळमाचा प्रतिकार' ही आंग्ल-वीरता (Gallantry) या गोष्टीत मूर्तिमंत पाहावयास सांपडते. या गोष्टीमुळें लहान मुलांना जें वळण लागतें तें अपूर्व होय; आणि असें असूनही ही गोष्ट अद्भुत, असंभाव्य, व अशक्य कोटीतील आहे.

स्फुट गोष्टी.

वर जें विवरण केले आहे तें कादंबऱ्याप्रमाणें लहान लहान स्फुट गोष्टींनाही लागू आहे. मात्र कादंबरीपेक्षां स्फुट गोष्ट फार लहान असल्यामुळें लेखकाचें स्वातंत्र्य अतिशय मर्यादित होतें. तारेवरची कसरत करणाऱ्या मल्लप्रमाणें त्याची अवस्था होते. निरनिराळीं पात्रें गोष्टीत गुंतवून त्यांच्या साम्यविरोधानें होणारा उठाव त्याला कादंबरीलेखकाप्रमाणें साधनां येत नाही. पात्रांना भिन्नभिन्न परिस्थितींतून आपल्या आयुष्याचा गाडा हाकावयास लावून त्यांच्या स्वभावाची छाननी करतां येणें त्याला शक्य नसतें. पात्रांच्या मनांतील विचारांचे धागेदोरे सोडवून त्यांचें मानवी स्वभाववस्त्र विणण्याची तर त्याला मुळीच फुरसत नसते. यामुळें स्फुट गोष्ट लिहिणाऱ्याला चमत्कारिक प्रसंगांमुळें उत्पन्न होणाऱ्या मनोविकारांवरच आपली भिस्त ठेवावी लागते. दोन तास आखाड्यांत उतरून स्वस्थ चित्तानें कुस्ती खेळण्यास सजज झालेला मल्ल, आपल्या मल्लविषेचें कसब प्रेक्षकांना प्रतिपद्याच्या तोडीस तोड करून दाखवू शकतो. परंतु तारेवरील कसरत करणाऱ्याला मल्लविद्या कितीही उत्तम अवगत असली तरी प्रेक्षकांना रंजवितांना त्याला एखाद्या चमत्कारिक उडीचेंच अवलंबन करावें लागते. त्याच्या त्या तोल संभाळून घेतलेल्या चित्रविचित्र उड्यांनीं प्रेक्षकांच्या मनांत कुतूहल उत्पन्न झालें कीं त्याचें कार्य संपलें. त्याचप्रमाणें स्फुट गोष्टी लिहिणाऱ्याला, वाचकांचें मनोरंजन करून तेवढ्या विषयापुरता त्यांना क्षणभर चटका लावला कीं आपला कार्यभाग झाला असें वाटतें. लहान गोष्टींनीं मनावर घडलेला परिणाम टिकाऊ नसतो हें उघडच आहे. कारण विषयाची

सर्व बाजूंनीं मांडणी करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्यांत नसतें. परंतु या तीव्र जीवनकलहांत कादंबऱ्या वाचण्या-इतकी फुरसत पुष्कळांना नसते. त्यांना आपली दुधाची तहान ताकावरच भागवून घ्यावी लागते. यामुळें आजकाल अनेक विद्वान् लोकांचें लक्ष लहान गोष्टी लिहिण्याकडे लागलें आहे. कारण ज्यांच्यावर परिणाम करावयाचा ते हातांत धरतील असें वाङ्मय निर्माण करणें श्रेयस्कर असतें. याशिवाय आणखी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की, हळू मारलेल्या एका टोल्यानें जरी कार्यभाग झाला नाही, तरी वरचेवर तसेच टोले मारीत गेल्यानें थोडाबहुत तरी इष्ट परिणाम घडून येतोच.

जनतेला एकाच विषयाच्या उत्कट ज्ञानाची गरज नसते.

चारशें पानांच्या एखाद्या कादंबरीत पुनर्विवाहासारख्या सामाजिक प्रथाचा साधकबाधक प्रमाणें देऊन लेखकाच्या मताप्रमाणें सर्वांगी विचार करतां येईल हें खरें. अर्थात निष्कर्ष काढतांना लेखक तो आपल्या मताप्रमाणें काढील हें उघड आहे. परंतु त्याला त्या विषयाची चारी बाजूंनीं अप्रत्यक्ष चर्चा आपल्या पुस्तकांत खात्रीनें करतां येते. दहा पानांच्या स्फुट गोष्टीत हें मुळीच शक्य नाही. स्फुट गोष्ट लिहिणाऱ्या त्या विषयाला चुटपुटता स्पर्श करून एकदम स्वमतानुसार निष्कर्ष काढील. यामुळें स्फुट गोष्टीपासून एखाद्या विषयाची उत्कट माहिती होत नाही किंवा निश्चित मतही घनवितां येत नाही. स्फुट गोष्टी या बाबतीत कादंबरीपेक्षां हीणकस ठरतात. परंतु पुनर्विवाहाच्या विषयांत खर्च झालेल्या ४०० पृष्ठांत स्फुट गोष्टीचा लेखक दहा दहा पृष्ठांच्या चाळीस गोष्टी लिहून, चाळीस निरनिराळे विषय-आटपसर स्वरूपांत कां दोईना (Abruptly)-वाचकांपुढें मांडू शकेल. यामुळें तेवढीच पृष्ठे वाचून जनतेला चाळीस निरनिराळ्या विषयांची माहिती होऊं शकते. चारशें चारशें पृष्ठांची चाळीस निरनिराळीं पुस्तकें वाचून येणाऱ्या संस्कृतीपेक्षां ही संस्कृति तुटपुंजी राहणार हें उघड आहे. परंतु तितका वेळ सामान्य जनतेला कुठें आहे? आणि म्हणूनच विविधज्ञान देणाऱ्या स्फुट गोष्टी सामाजिक विषयाची संगोपोग चर्चा

करण्या कादंबरीपेक्षा वाचकांच्या अधिक रुचकर पचनी पडतात. जनतेला गाढतेपेक्षा (Intensive) विविधतेचीच (Extensive) जरूरी अधिक भासते. युरोपियन देशांत स्फुट गोष्टी लिहिणाऱ्या विद्वानांची संख्या अलीकडे सारखी वाढत चालली आहे, त्याचें हेंच कारण आहे.

भाषा कशी असावी ?

या प्रश्नाचें सरळ उत्तर म्हणजे—ज्यांच्याकरितां तुम्ही लिहितां त्यांना समजेल अशी ! लोकांना समजणार नाही अशा भाषेत लिहिणाऱ्या लेखकांनं आपली ज्ञानाची पुंजी आपल्यापाशीच ठेवावी हें बरें. ज्ञानेश्वरकालीन मराठी भाषेत आज कोणी लेखक लिहू लागेल तर त्याच्या विद्वत्तेची व ज्ञानेश्वरीवरील व्यासंगाची तारीफच करावी लागेल ! शास्त्रीपंडितांची ठराविक संस्कृत भाषा घाजूस साहज तत्कालीन लोकांना येत असलेल्या मराठीतून उपदेश केल्याबद्दलच ज्ञानेश्वरांची आपण थोरवी गातां. आज ज्ञानेश्वर असते, तर हल्लीं रूढ असलेले शब्दप्रयोगच त्यांनीं वापरले असते. ‘शापित महाराष्ट्र’ कर्त्यांनीं आपल्या कादंबरीला घखरीची भाषा वापरून अर्थाची हानि करून टाकली. कारण रूढ नसलेल्या भाषेत पुस्तक लिहिले गेल्यानें तें दुर्बोध झालें आहे. गोष्टीत वर्णन केलेल्या काळाला अनुरूप अशी भाषा वापरल्याबद्दल कोणी कोणी मागें त्या ग्रंथकाराची तारीफ केली, ती ऐकून आमदांला हसूं लोटलें ! या लोकांच्या मतानें, उपःकाल, सूर्योदय वगैरे मराठी कादंबऱ्या विसाव्या शतकांत लिहिल्या गेल्या, तरी आज सामान्य जनांना न समजणाऱ्या शिवकालीन मराठीत त्या लिहिल्या गेल्या पाहिजेत ! खरोखर पाहिलें तर या न्यायानें चंद्रगुप्त ही मराठी कादंबरी प्रकृत भाषेत लिहावयास हवी होती ! ज्या काळीं आपण ग्रंथ लिहितो त्या काळीं रूढ असलेली भाषा ग्रंथांत वापरणें हेंच सर्वतोपरी इष्ट आहे. हा नियम इतका सरळ व सहज पटव्याजोगा असल्यामुळें त्याचा जास्त ऊहापोह करण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु एका प्रमुख मासिकांनं वर लिहिल्याप्रमाणें चमत्कारिक विधान केल्यामुळें या प्रश्नाचा मुद्दाम खुलासा करणें

भाग पडलें. लोकांत रूढ नसलेल्या भाषेत लेखक लिहील तर त्यांच्यासारखा शहाणा तोच ! त्यांच्या कादंबऱ्या वाचण्याकरितां घेलेल्या पिढ्याच जीवेंत झाल्या पाहिजेत, त्याशिवाय त्यांच्या ग्रंथांची काय किंमत ?

नवलकथांचें क्षेत्र.

या नवलकथांचें क्षेत्र अत्यंत मोठें आहे. समाजांत गोष्टी वाचणाऱ्यांचाच मोठा भरणा असतो हें प्रथम-रंभीच सांगितलें; आणि लिहितांना निवळ मनोरंजन हा उद्देश ठेवण्याचे दिवस मागेंच निघून गेले. प्रत्येक लेखकाची कांहीं तरी ध्येयात्मक दृष्टि असते, आणि त्यामुळें कथा हें ज्ञानप्रसाराचें सुलभ व प्रचंड साधन झालें आहे. नवलकथा लिहितांना कल्पनेला स्वातंत्र्य मिळत असल्यामुळें भौतिक शास्त्रासारख्या जड विषयापासून तो आत्म्याच्या अमरत्वापर्यंतचा सर्व प्रांत तिला मोकळा आहे. पृथ्वीवरील सर्व प्रदेश तिला मोकळा आहे एवढेंच नव्हे, तर तारामंडळांत देखील तिचा प्रवेश होऊं शकतो. दगडासारख्या अचेतन सृष्टीपासून तो देवादिकांच्या विचारांचा ठाव घेण्याची तिची शक्ति आहे. योजक मात्र असला पाहिजे.

[२]

प्राचीन कथात्मक परंपरा.

जुन्या संस्कृत वाङ्मयांत कादंबऱ्या व कथा होत्या यांत संशय नाही. बाणभद्राची ‘कादंबरी’ आज उपलब्ध आहे आणि अनेक कादंबऱ्या कदाचित् काळाच्या भक्ष्यस्थानीं पडल्या असतील. द्वावनीतीच्या तोडीचे हितोपदेश पंचतंत्रादि ग्रंथ संस्कृतांतून आपणास लाभले आहेत. परंतु आज आपणास कथात्मक संस्कृत वाङ्मयाचा विचार करावयाचा नाही, मराठी वाङ्मयाच्या कथात्मक भागाचेंच आपणास परीक्षण करावयाचें आहे; व मराठी भाषा संस्कृतापासून पर्यायानें जन्म पावली असली तरी मराठीला स्वतंत्र इतिहास आहे, हें विसरून चालावयाचें नाही. ओवी अमंग-सारखी मात्रात्मक स्वतंत्र वृत्ते निर्माण करून मराठीनें संस्कृत छंदःशास्त्राच्या मर्यामितीतून आपणास केव्हांच सोडवून घेतलें. मराठी कवितेला मराठी पदोप-व मुकुंद-राजाने चढविला, व तेव्हांपासून मराठीची सारखी वाढ होऊं लागली. परंतु कथात्मक वाङ्मय निर्माण

करण्याच्या कामी मराठीने एकोणिसाव्या शतकापर्यंत हातपाय हालविणे नाहीत, असें सक्कृदर्शनीं वाटण्याचा संभव आहे. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत मराठी भाषेंत कथात्मक गद्य वाङ्मय नव्हतें ही गोष्ट खरी. त्याला अनेक कारणेंही होती. छापखान्यांचा अभाव, अस्वस्थतेचा काळ, आणि धार्मिक परंपरेची पकड, या तीन कारणांनीं ज्याला आपण कादंबऱ्या व गोष्टी म्हणूं असें वाङ्मय मराठी भाषेंत निर्माण झालें नाहीं हें खरें. मग कथात्मक वाङ्मयाकडे लोकांचो जी स्वाभाविक प्रवृत्ति असते, तिचें समाधान कसें होत असे ? मनुष्यप्राणी स्वभावतः कथाप्रिय आहे. मग महाराष्ट्रांतोळ लोक तेवढेच या जगांत वरच्या सामान्य नियमाला अपवाद म्हणून होते कीं काय ? रामायण, महाभारत व भागवत या तीन संस्कृत महाग्रंथांत असलेला प्रचंड कथांचा संग्रह लोकांना पुरून उरला. हरिदास, शास्त्री, पुराणिक, सर्वच आपापल्यापरीनें निरनिराळ्या श्रोतृसमाजाला त्या ग्रंथांतोळ कथा समजावून देत, त्याच कथा शिक्षक मुलांना शिकवीत, व त्याच कथा आया आपल्या लहानग्यांना सांगत. एवढ्यानें जनतेची भूक भागेना. त्यांचें ऐकून समाधान होईना. तेव्हां मराठीतच भागवत, पांडवप्रताप, जैमिनीअश्वमेध, रामविजय, हरिविजय, भारत, रामायण, गुहचरित्र, भक्तलीलामृत, संतलीलामृत, शिवलीलामृत, वगैरे अनेक कथात्मक ग्रंथ उत्पन्न झाले. त्या काळच्या रूढीप्रमाणें ते ग्रंथ गद्यांत लिहिले न जातां पद्यांत लिहिले गेले, एवढाच काय तो फरक. रामायण, महाभारत, भागवत यांच्यांत कथांचे अमोल भांडार आहे, आणि तेंच भांडार निवळ मराठी वाचकांकरितां या ग्रंथांच्या रूपानें उघडण्यांत आलें. मराठी स्वराज्याच्या काळांत या ग्रंथांची जनतेच्या मनावर चांगलीच छाप बसली असावी. या ग्रंथांतोळ कथांचें शास्त्रीयरीत्या पृथक्करण केले तर अद्भुत, सामाजिक व ऐतिहासिक असे तिन्ही भाग त्या कथांत आडळून येतात. हें मिश्रण अशा बेमालुम प्रमाणांत झालें आहे कीं, या कथांतून अमका इतिहास व अमकी अद्भुतता जसा निश्चित भाग पाडणें अशक्य आहे. परंतु हें मिश्रण इतकें सुंदर झालें कीं त्या कथांनीं मराठी समाज पाचशें वर्षे सारखा झुलवीत ठेवला,

आणि अजूनही त्या कथांविषयीची बहुजनसमाजाची आवड फारशी कमी झाल्याचें दिसून येत नाही. धर्माच्या पडयावर या कथा रंगविल्या गेल्यामुळें त्या अधिकच टिकाऊ व परिणामकारक झाल्या आहेत.

वावरी म्हणजे इतिहास नव्हे.

इंग्रजी राज्य सुरू झालें, छापखान्याची कला अस्मित्वांत आली, आणि पद्धतशीर रीतीचें वर्गीकरण असलेल्या आंगलाङ्मयाची इकडील विद्वानांना ओळख झाली. गद्य जोरानें प्रचारांत येऊं लागलें. यापूर्वी थोड्याबहुत बखरी गद्यांत लिहिल्या गेल्या होत्या. या बखरीनीं देखील मराठी स्वराज्याच्या उत्तरकाळांत महाराष्ट्रांत असलेल्या स्वाभाविक कथा-प्रिण वृत्तीचें समाधान केलें. बखरी इतिहासास फारशा धरून नसण्याचें कारण आमच्या मते असें आहे कीं, बखरनिसांनीं इतिहास म्हणून बखरी लिहिल्या नाहीत. जुन्या पौराणिक कथांचा कांहीं लोकांना कंटाळा आल्यामुळें, कांहीं तरी नवीन चालू काळांतोळ प्रचलित कथा वाचात्रयास मिळाव्या अशी इच्छा त्यांच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाली. मागणी असली कीं पुरवठा होतोच, या न्यायानें समाजाचीही नवीन उद्भवलेली आवड पुरविण्याकरितांच बखरी लिहिल्या गेल्या. त्या कथात्मक स्वरूपाच्या असल्यामुळें बखर-निसांनीं ऐतिहासिक कादंबरीकारांना जें स्वातंत्र्य अर्पितें त्यांचा साहजिकपणें उपयोग करून घेतला. जुन्या काळीं बखरीशिवाय फारसें मराठी गद्य लिहिणें गेलें नाहीं; कारण गद्याचा प्रभाव लोकांना कळला नव्हता. पण इंग्रजी वाङ्मयाच्या परिचयानें गद्याचा विस्तार वाडूं लागला. ग्रंथ निर्माण होऊं लागले. इतर ग्रंथांबरोबरच कादंबऱ्या व कथा यांचाही जन्म झाला. आंगलाङ्मयाच्या परिचयानेंच कादंबरीलेखनाला सुखात झाली असल्यामुळें, आंगल कादंबऱ्यांच्या नमुन्यावरच आपल्याकडील बहुतेक गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत.

इ. स. १८६१.

इ. स. १८६१ हें साल मराठी कथात्मक वाङ्मयाच्या इतिहासांत नमूद करून ठेवलें पाहिजे. रा. हळवे यांनीं लिहिलेली अद्भुत कादंबरी 'मुक्तामाला'

याच साली प्रसिद्ध झाली, आणि प्रसिद्ध भाषाकोविद कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांनी मराठीत उतरलेल्या 'आरबी भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी'चे पहिले दोन भाग याच साली वाचकांपुढे मांडण्यात आले. संस्कृतांतून सिद्धासनबत्तिशी व द्वितीपदेश, गुजराथीतून शुक्रपहातरी, व इंग्रजीतून थोड्याशा इसाबनीतीतील गोष्टींचा संग्रह, ही पुस्तके यापूर्वी मराठीत प्रसिद्ध झाली होती. परंतु १८६१ साली प्रसिद्ध झालेल्या उपरिनिर्दिष्ट दोन पुस्तकांनी मराठी कथात्मक वाङ्मयाचा पाया घातला असेच म्हटलें पाहिजे. कारण पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांपेक्षा ही अनेक पटींनी सरस व व्यवस्थित आहेत. मुकुंदराज हे ज्याप्रमाणे मराठीतील पहिले कवि असूनही अग्रपूजेचा मान ज्ञानेश्वराकडेच जातो, त्याचप्रमाणे रा. हळवे व चिपळूणकर यांनीच मराठी कथात्मक वाङ्मयाला सुरवात केली असे म्हणावें लागेल. ही दोन्ही पुस्तके अद्भुत आहेत, हें सांगायचा नकोच. यानंतर नांव घेण्याजोगी पुस्तके म्हटली म्हणजे मंजुषोषा व विचित्रपुरी ही होत. यापैकी दुसऱ्या पुस्तकात अद्भुत व वास्तविक यांचे गोड मिश्रण झाले आहे. हें पुस्तक बाचांत असतांना वाचक क्षणांत कल्पनिक जगांत, तर दुसऱ्या क्षणी भोवतालच्या रूक्ष परंतु प्रयत्न जगांत बाबू लागतो. या पुस्तकांतील कथानकाची मांडणी चातुर्याने केली असल्यामुळे वाचक सहसा भांबावत नाही. ही अद्भुत पुस्तके वाचतांना, पाश्चात्य देशांतून आणलेली रोपे या देशात लावली गेली ही कल्पना मात्र कांही केश्या मनांतून जात नाही. आंगळ कथांचा मराठी कथात्मक वाङ्मयावर किती परिणाम झाला हें पदोपदी अनुभवास येतें.

भाषांतरें.

यानंतर इंग्लिश भाषेतील कादंबऱ्यांची भाषांतरें अगर रूपांतरें मराठीत प्रसिद्ध होऊ लागलीं. यापैकी रा. नृजीकरांचे 'मोचनगड' इतकें सुंदर साधलें आहे की, त्याची गणना स्वतंत्र पुस्तकांत सहज करता येईल. धनुर्धारीकृत 'बाईकर भटजी' हें देखील याच योग्यतेचें पुस्तक आहे. बहुतेक भाषांतरें सामान्य इंग्रजी ग्रंथकारांच्या कादंबऱ्यांची झाली आहेत, ही विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. रेनाल्डस,

मिसेस हेन्री वूड, मेरी कॉरेली यांच्या पुस्तकांवरच लेखकांच्या विशेष उदया पडल्या आहेत. परभाषेतील उत्तम पुस्तके स्वभाषेत आणणें ही गोष्ट श्रेयस्कर आहे. परंतु मराठीत भाषांतर अगर रूपांतर करणाऱ्या लेखकांनी मूळ पुस्तकाच्या योग्यतेकडे विशेष लक्ष दिलें नाही, हें मात्र खरें. पुस्तक हाती लागलें की कसे तरी भाषांतर करून प्रसिद्ध कर, हाच पुष्कळांनी सपाटा चालविला. जॉर्ज इलियट, जेन आस्टिन, डिकन्स, थ्याकरे, स्कॉट, या प्रसिद्ध आंग्ल ग्रंथकारांच्या कादंबऱ्यांकडे महाराष्ट्र लेखकांचे विशेष लक्ष वेधलें नाही; मग टाळस्टाय सारख्या आंग्लेतर परस्थ कादंबरीकारांची गोष्ट दूरच राहिली. दुय्यम दरज्याच्या आंग्ल लेखकांची कांही पुस्तके कसलेल्या लेखकांच्या हाती पडल्यामुळे मराठी वाङ्मयांत चांगलीच भर पडली, हें मात्र विसरून चालवायचें नाही. रा. आपटे यांचे 'माणिकबाग,' व रा. गोखले यांचे 'स्वर्गीय प्रेम' ही पुस्तके आमच्या म्हणण्याची साक्ष पटवतील. ठगाची जवानो, अनाथ पांडुरंग, दुःखांतो सुख, ही पुस्तके देखील सुंदर आहेत. याचें कारण हेंच की, मूळ इंग्रजी पुस्तकांची रूपांतरें कर्तांना लेखकांनी कथानकांतील धागेदोरे आपल्या परिस्थितीला जुळतील त्या प्रमाणांत फिरवून घेतले. परंतु सामान्य दर्जाच्या लेखकांना ही कुशलता साधली नाही. यामुळे त्यांनी केलेली रूपांतरें वाचतांना वाचक पदोपदी ठेंचाळतो. ज्याला परभाषेतील कथानक आपल्या परिस्थितीशी जुळते करून घेतां येईल, त्यानेच रूपांतराच्या मानगडीत पडावें. इतरांनी सरळ भाषांतर करून आंग्ल कथांची व त्याद्वारे आंग्ल समाजाची वाचकांना माहिती करवून दिली तरी पुष्कळ कार्यभाग होणार आहे.

उत्तम उत्तम अशा परभाषेतील पुस्तकांकडे देखील लेखकांचे लक्ष हळी हळूहळू लागत चाललें आहे. जेन अँस्टीनच्या एका लोकप्रिय कादंबरीची 'दर्पदर्पण' व 'आजपासून पन्नास वर्षांनी' अशी दोन रूपांतरें मराठीत प्रसिद्ध झाली आहेत. 'केवळ स्वाभिपायी' मात्र फारसे चांगलें साधलें आहे असे वाटत नाही. 'आरबी भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी' पितापुत्र चिपळूणकर व दामले यांनी मिळून पुरें केले, व मराठीत

एका अप्रतिम पुस्तकाची भर घातली. षाणाची कादंबरी, हितोपदेश व पंचतंत्र, आणि प्राकृतांतील कूर्पूरमंजरी, ललितवत्सराज वगैरे पुस्तकांची मराठीत भाषांतरं झाल्यामुळे, उपलब्ध असलेल्या संस्कृत कथालेखनाची मराठी वाचकांना माहिती झाली.

मालांची लाट.

भाषांतरग्रंथांची रजा घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र-वाङ्मयावर आजकाल प्रसिद्ध होत असलेल्या मालांच्या बऱ्या वाईट परिणामाकडे लक्ष दिलें पाहिजे. मराठी वाङ्मयांत भर टाकण्याच्या उदात्त इच्छेनें म्हणून या माला अस्तित्वांत आल्या आहेत. या मालांतील धडुतेक पुस्तकें भाषांतरें किंवा रूपांतरेंच आहेत. महाराष्ट्रांत चालू असलेल्या प्रमुख माला म्हणजे रा. भसे यांची 'भारत-गौरवग्रंथमाला,' रा. कोठारी यांची सुरसग्रंथमाला, व रा. पांगळ यांची 'सरसवाङ्मयरत्नमाला,' या होत. रा. भसे यांची माला सर्वांत जुनी होय. त्या मालेनें आजपयेत प्रसिद्ध केलेल्या धडुतेक कादंबऱ्या रूपांतरवजा असल्या तरी रया वरच्या दर्जाच्या असून सुंदर वटलेल्या आहेत. त्यांची भाषा चित्ताकर्षक आहे, व पुस्तकांचें वाद्यांन देखील आटोपशीर व मोहक आहे. मराठी कथात्मक वाङ्मयांत रा. भसे यांनीं चांगलीच भर टाकली आहे. श्री. इंदिराबाई हरिपूरकर यांचो 'देवलीला' डोक्यांत टचकन पाणी आणते रा. कोठारी यांच्या मालेंत मोठाली पुस्तकें प्रसिद्ध होतात. त्यांपैकी रा. शहा यांची 'अशोक' व 'छत्रसाल' फारच चांगली साधली आहेत. रा. कोठारी यांचें 'इंदिरा' देखील चांगलें आहे. रा. कोठारी यांनीं रेनॉलडसारख्या कादंबरीकारांची रूपांतरें दोन तीन केली आहेत. परंतु अशा पुस्तकांनीं समाजाची व वाङ्मयाची हानीच होईल असें आम्हांस वाटतें. रा. पांगळ यांच्या सरसवाङ्मयरत्नमालेंत गुंफिलेली 'प्रेमळ सवत' व 'ताजमहाल' आणि 'गुर्जरवीर अनहिल' व 'अस्तनौतील निखारा' ही पुस्तकें उत्तम आहेत. या मालांच्या द्वारें महाराष्ट्र-वाङ्मयसेवा करावयास तयार झालेले रा. कोठारी व रा. पांगळ यांचें आम्ही अभिनंदन करतो.

परंतु या मालांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या धडुतेक पुस्तकांची भाषा अगदोच टाकाऊ असते. कदाचित् ठरीव वेळांत पुस्तक लिहिण्याच्या लकड्यामुळें भाषेकडे लक्ष देण्यास लेखकांस पुरसत होत नसेल. पुस्तकांत अशुद्ध फार, आणि बाह्यांग व छपाई गचाळ असते. या गोष्टींकडे लक्ष देऊन वर्षांतून दोन पुस्तकें कमी प्रसिद्ध झाली तरी चालेल, पण पुस्तकें अधिक चांगलीं निघणें इष्ट आहे. या सूचनेकडे हे दोन प्रसिद्ध प्रकाशक लक्ष देतील अशी आशा आहे. भाषा चांगली नसली तर वाङ्मयांत कोणतेही पुस्तक महत्त्वाची भर टाकू शकत नाही, ही सरळ गोष्ट आहे.

मनोरंजकग्रंथप्रसारक मंडळी.

हिंदी भाषापैकी बंगाली आजला पहिल्या नंभरावर जाऊन बसली आहे. बंगाली कादंबऱ्यांची भाषांतरें करून त्यांचा लाभ मराठी वाचकांना प्रमुखत्वेकरून मनोरंजनानें करून दिला. मनोरंजनानें पुस्तकांची निवड चांगली केली, व त्यांची भाषांतरें सुंदर भाषेत करविली, इतकेंच नव्हे तर ती पुस्तकें चित्ताकर्षक स्वरूपांतही प्रसिद्ध केली. मनोरंजनानें बंगालीतून मराठीत उतरलेली पुस्तकें इतकी सुंदर आहेत व वाचकवर्गावर रयांचा इतका परिणाम झाला, कीं मराठी भाषेला देखील आजकाल थोडेंसें बंगाली वळण त्यामुळें लागलें आहे. बंगाली पुस्तकांची 'मकरंद काथीलया'ने व उपरनिर्दिष्ट सरसपुरस मालांनींही भाषांतरें केली आहेत. परंतु त्या पुस्तकांची मनोरंजनानें प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांशी तुलना करतां जपान अस्मानाचें अंतर दिसून येतें. रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'गौरांग' पुस्तकाला एका मालेनें कसें वेडेविडें रूप दिलें हें पाहिलें. म्हणजे मनोरंजनाचा प्रशंसनीय कामगिरी लक्षांत येते. याचें श्रेय मनोरंजनाचे उस्तादीं संपादक रा. का. र. मिश्र यांनाच दिलें पाहिजे. जीवनसंध्या, तोडगमल, संसार-असार, हीच रामाची अयोध्या, प्रियंवदा, धाकट्या सूनवाई, थापैकी कोणतेही पुस्तक वाचलें तरी वाचकांना आमचें म्हणणें पडेल. मनोरंजनाचे अनेक वर्षे सहसंपादक असलेले प्रसिद्ध लेखक रा. वि. सी. गुर्जर यांच्याकडे देखील या श्रेयाचा बराचपा वाटां जातो. यांनीं स्वतंत्र लेखन केलें नाही. गुर्जर हे सुंदर मराठी

भाषा लिहितात, आणि बंगाली पुस्तकांचे मराठीत भाषांतर करण्याच्या कामी महाराष्ट्रांत यांचा कोणी हात धरू शकले असे वाटत नाही. श्री. गुर्जर हे स्वतंत्र कादंबरीकार नसले तरी त्यांनी रूपांतर करून लिहिलेल्या गोष्टी महाराष्ट्रावाङ्मयांत बराच वर नंबर पटकावतील. रा. ‘शारदाश्रमवारी,’ व रणदिवे यांची बंगाली भाषांतरे देखील बरी साधली आहेत.

हरि नारायण आपटे.

आधुनिक मराठीवाङ्मयाचा इतिहास लिहिणाऱ्याला केव्हाही हरिभाऊसाठी स्वतंत्र प्रकरण खर्ची घालावे लागेल, इतकी त्यांची योग्यता मोठी आहे. मराठी कथात्मक वाङ्मयांत त्यांच्या तोडीचे तेच ! त्यांच्या-बरोबर उद्याचे नांव घेतां येईल असा कादंबरीलेखक सध्या तरी महाराष्ट्रांत दुसरा कोणी दिसत नाही. ‘पण लक्षांत कोण घेतो?’ आजकालच्या गोष्टी, ‘जग हें असें आहे,’ ‘मायेचा बाजार’ यांसारख्या सुंदर सामाजिक कादंबऱ्या, व ‘उपःकाल,’ ‘रूपनगरची राजकन्या,’ ‘केवळ स्वराज्यासाठी’ अशीं अप्रतिम ऐतिहासिक कथानके लिहून त्यांनी महाराष्ट्रभाषासुंदरीवर घट्टमोल अलंकार चढविले. त्यांची भाषा गोड व साधी आहे. कृत्रिमता तर त्यांच्या पुस्तकांत शक्येला सांपडत नाही. प्रोफेसर ड्याबडी, यमुना, सांबळ्या हीं पात्रे मराठी वाचकांच्या पूर्ण परिचयाची झाली आहेत. त्यांनी प्रारंभ केलेल्या बऱ्याचशा कादंबऱ्या अपूर्ण आहेत, व महाराष्ट्र वाचकांचे दुर्दैव ओढवल्यामुळे त्या पूर्ण होण्याची आतां आशाही उरली नाही. विशेषतः त्यांच्या ‘कालकूट’ या अपूर्ण ऐतिहासिक कादंबरीने तर आम्हांला अतोनात चटक्या लावला. ही पृथ्वीराज कालीन कादंबरी फारच तेजस्वी आहे, आणि आहे त्या अर्धवट स्थितीत देखील ती वाचकांचे कोडच पुरवील. त्याचप्रमाणे ‘कर्मयोग’ ही त्यांची शेवटची सामाजिक कादंबरी अपूर्णच राहिली. देशोद्धाराविषयी कोणते मार्ग फलदायी होतील, यासंबंधी हरिभाऊंची मते या कादंबरीत वाचकांना वाचाबंधास मिळाली असती. हरिभाऊंची सर्वांत लहान कादंबरी ‘गड आला पण सिंह गेला’ ही वाचकी तरी देखील त्यांची योग्यता

वाचकांच्या ध्यानांत येते. बंगाली कथात्मक वाङ्मय मराठीच्या फार पुढे गेले आहे असे म्हणतात. परंतु हरिभाऊंच्या तोडीचा कादंबरीलेखक बंगालीत नाही, असे आमच्या एका विद्वान् व बंगालीत निष्णात असलेल्या मित्राने आमच्यापाशी कबूल केले. जर महाराष्ट्राला बरे दिवस असते व महाराष्ट्रातील लोकांना बंगालप्रमाणे गाजावाजा करण्याची कला साधली असती, तर जगातील अत्युत्तम अशा वीस कादंबरीकारांमध्ये हरिभाऊंची गणना झाली असती, अशी ग्वाही आमचे मन आम्हांला देत आहे. हरिभाऊंच्या लेखनांत जर एखाद्या दोष असेल तर तो क्वचित् प्रसंगी दिसून येणारा पाल्हाळिकपणा हा होय. हरिभाऊंच्या कादंबऱ्या प्रथम क्रमशः करमणूक पत्रांत प्रसिद्ध झाल्यामुळे हा दोष आला असे वाटते. हरिभाऊंच्या ‘करमणुकी’नेच महाराष्ट्रांत प्रथम ललितवाङ्मयाधिपती विशेष गोडी उत्पन्न केली.

इतर कांहीं ऐतिहासिक कादंबऱ्या.

‘नाथमावळ’ यांनी मराठ्यांच्या अरमाराची माहिती करून देण्याच्या उद्देशाने ‘सांबळ्या तांडेल’ हें नवीन वळणाचें पुस्तक लिहिलें. प्रस्तुत निबंधलेखकाची ‘हिंदु कोण?’ ही गोष्ट शिवकालीन महाराष्ट्रसामाज्य पतितोद्धारास कसा अनुकूल होता हें स्पष्ट दाखविण्याच्या हेतूनेच लिहिली गेली आहे. ‘सदकारी कृष्णा’च्या ‘शापित महाराष्ट्र’ व ‘राजकुंवर’ या कादंबऱ्या मराठ्यांचे विपत्तिकालीं ह्योचर झालेले तेज दाखवितात. या उत्तम लेखकाचे भाषावैगुण्यच त्यांच्या विशेष प्रसिद्धीच्या आड आले. ‘दोनशे वर्षीपूर्वी’ ही रा. दामले यांची पेशवाई थाटाची कादंबरी वाचनीय आहे. रा. चिंतामणराव वैद्य यांनी लिहिलेली ‘५७ सालच्या पंडाची हकीगत’ नाविय्यदर्शक आहे. याच प्रसिद्ध लेखकाची सोनपतपानपतकालीन ‘दुर्दैवी रंगू’ ही कादंबरी देखील ऐतिहासिक दृष्टीने चांगली साधली आहे. परंतु जुझ्या ‘पानपतच्या मोहिमे’पेक्षा ही कमी चित्ताकर्षक आहे हे कोणालाही कबूल करावे लागेल. रा. नारायण हरि आपटे यांनी नुस्तीच लिहिलेली ‘रजपुतांचा भीम’ ही कादंबरी उत्तम साधली आहे. हीत चोंडा व अनार, तुर्गावती व जालीमसिंग, आणि राणा व पन्नावती, हीं पात्रे कुशाळतेने रंगविली

गेली आहेत. उदेपुरावरील मारवाडकरांची राज्यपद्धति निरखून कोणाच्या डोळ्यांला पाणी येणार नाही? ऐतिहासिक कादंबरीची उभारणी भूतकालावर होते, हें खरें. परंतु वर्तमानकाळाची सफेती तिच्यावर चढली नाही, तर लेखकाचें व तो ज्या काळांत जन्मला त्याचें विशिष्टत्व पुस्तकांत उतरणार नाही, ह्या आमच्या विधानाची सत्यता पटविणारें प्रस्तुत पुस्तक हें एक उत्तम उदाहरण होय. रा. नारायण हरि आपटे हे केवळ नामधारी आपटे नाहीत हें प्रस्तुत पुस्तकानें महाराष्ट्राचक्या प्रथयास आणून दिलें.

सामाजिक कादंबऱ्या.

रा. कृष्णाजी केशव गोखले यांनीं इंग्रजी पुस्तकांचीं जीं रूपांतरें केलीं, त्यांचा उल्लेख मागें आलाच आहे. सुशिक्षित स्त्रियांत गायनाला कमी दर्जाचें लेखण्यांत येतें. ज्या गायकांच्या हातीं आजपर्यंत ही कला होती, त्यांचें शील चांगलें नसल्यामुळें या कलेला समाजांत देखील कमी लेखण्यांत येऊं लागलें. ही गोष्ट पटविण्याकरितां व गायनकलेची लोकप्रियता वाढविण्याकरितां यांनीं 'तिलोत्तमा' या नांवाची एक कादंबरी लिहिली आहे. यांचीं कथानकें आंग्लसमाजांत शोभनील अशीं असतात. कदाचिन् पाश्चत्य ग्रन्थांतून हे तीं उचलून घेत असतील. हे एक चांगले कादंबरीकार आहेत. रा. सी. के. दामले यांनीं लिहिलेल्या 'जग हें त्रिविध आहे' व 'न्याय कां अन्याय?' या कादंबऱ्या संवादरूपी आहेत. या कादंबऱ्यांची वाढ कथानकाची गुंतागुंत, किंवा पात्रांचा विविध प्रसंगांतून दाखविलेला स्वभावपरिपोष, यांमुळें झाली नाही. ह्या कादंबऱ्यांत पात्रांची भेट झाली कीं एखादा विषय मुद्दाम उकलून काढून तीं त्या विषयाचा पाल्हाळिक काथ्याकृत करीत बसतात. रा. शिवराम महादेव परांजपे यांनीं लिहिलेली 'गोविदाची गोष्ट' वरील दोषांत दामल्यांच्या पुस्तकांवर मात करते. राजकीय कलम-बहादुरांची कल्पना-साम्राज्यांत फारशी गति चालत नाही असें दिसतें. पूर्वग्रहानें दूषित झालेल्या कांहीं दाचकांना त्या पाल्हाळांत विलक्षण व्यंग्यरेख (Satire) कधीं कधीं दिसतो, हें मात्र खरें. आम्हांला मात्र अशा

गोष्टी वाचून ओढून ताणून वाढविलेल्या मास्तीच्या शेपटाची आठवण होते. बाकी परांजप्यांची भाषा मात्र फारच सुंदर आहे. रा. नाथमाधव हे एक फार मोठे कादंबरीकार आहेत. त्यांची 'देश-मुखवाडी,' 'वीरधवल' रूपांतरबजा आहेत. 'विहंगवृंद' 'श्रीनिवासराम' रूपांतरासारख्या भासतात. परंतु त्यांतीक कथानकें स्वतंत्र आहेत असें आम्ही ऐकतो. इंग्रजी कादंबऱ्यांच्या वाचनाचा हा प्रभाव असावा. 'ग्रहदशेचा फेरा,' 'डॉक्टर कादंबरी,' या त्यांच्या कादंबऱ्याही सरस आहेत. प्रसंग-विशेषीं हे आपल्या गोष्टींचें कथानक इंग्लिश कादंबऱ्यांतून उचलीत असले, तरी तें कथानक आरमसात् करून घेण्याची हातोटी यांना फार चांगली साधली आहे. यामुळें यांच्या कथानकांना रंग चढतो. हे टापाटिरीची व सुबोध भाषा वापरीत असल्यामुळें, यांनीं पुस्तकें बरींच लोकप्रिय झाली आहेत. यांच्या गोष्टी भोवतालच्या परिस्थितीशी जुळत्या असल्यामुळें वाचकांना गुदगुल्या करतात. यांच्या लेखणींत जो एक प्रकारचा सदृजपणा आहे तो इतरत्र क्वचित्तच पाहावयास मिळतो. रा. ना. ह. आपटे यांच्या सामाजिक कादंबऱ्याही घऱ्या साधल्या आहेत. त्यांपैकी 'कर्मगति,' 'कल्पनाचित्र' या विशेष चांगल्या आहेत. यांची सामाजिक मते फारशी प्रगतिपर नाहीत.

समाजशास्त्राचें उत्तम अभ्ययन करणारेच उत्तम सामाजिक कथा लिहूं शकतात, याचें उदाहरण म्हणजे रा. वामन मल्हार जोशी हे होत. यांची 'रागिणी' उच्च दर्जाची कादंबरी आहे. ह्यांची सामाजिक मते प्रगतिपर असल्यामुळें, सुशिक्षित समाजाला यांची ही कादंबरी विशेष आवडली आहे. कारण पुष्कळ सामाजिक प्रश्नांची यांत सुंदर रीतीनें चर्चा झाली आहे. परंतु रा. जोशी यांना कादंबरींत मधून मधून वेदांताची चर्चा करून कादंबरी नौरस करण्याचा मोह आवरला नाही. उठल्यासुटल्या कर चर्चा, आणि ती मार वाचकांच्या मार्थी, असा प्रकार या कादंबरींत बराच झाला आहे. रा. जोशी यांना तत्त्वज्ञान उत्तम प्रकारें अवगत असेल. परंतु त्यामुळें कथावाचकांनीं तत्त्वज्ञानाचे डोस सदा पीत असावे अशी अपेक्षा करणें चुकीचें आहे. रा. जोशी यांनीं या कादंबरींत एक उपकथाकालून ती

वाचविषयाचा केलेला प्रयत्न-त्यांत नाविन्य असलें तरी-हास्यास्पद झाला आहे. रा. जोशी यांची भाषा असावी तेवढी सरळ व सुबोध नसल्यामुळें सामान्य जनसमूहाला हें पुस्तक सहजगत्या कळणार नाही. हरिभाऊ आपटे यांच्याप्रमाणें मनोहर व घरगुती भाषा लिहिणें जोद्यांना कांहीं केल्या साधलें नाही. आम्हांस असें वाटतें कीं, आजच्या सामाजिक कादंबऱ्या धांवर वर्षांनी ऐतिहासिक टरणें हीच या सामाजिक कादंबऱ्यांची मुख्य कसोटी होय. म्हणजे त्या काळच्या वाचकाला आजच्या परस्थितीचें व समाजस्थितीचें ज्ञान त्या पुस्तकावरून झाले पाहिजे प्रस्तुत निबंध-लेखकांनं ‘जीवनरहस्य’ व ‘युद्धसंसार’ या दोन स्वतंत्र सामाजिक कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. यापैकी पहिलीत १९१३ सालीं उडालेल्या व्यांकांचा घोटाळा, व दुसरीत युरोपांतील महायुद्ध, या मध्यवर्ती ऐतिहासिक गोष्टी असून याभोवतीं महाराष्ट्रांतील वरच्या समाजाचा संसार मांडून दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सामाजिक कादंबऱ्या वाचतांना वाचकांनीं एक गोष्ट मात्र लक्षांत ठेवावी: सामाजिक कादंबऱ्यांची उभारणी जरी वस्तुस्थितीवर होत असली, तरी ध्येयात्मक भविष्यकालाची सफेती तिजवर मारली असते. त्याशिवाय कादंबरीलेखकाचें व त्याच्या काळाचें विशिष्ट दिशू शकत नाही.

महाराष्ट्राचे झोला.

रेनाल्ड वगैरे कांहीं पाश्चात्य लेखकांनीं समाजांतील दुष्कृत्ये व अनाचार उघडपणें चवाठ्यावर मांडले आहेत. झोलासारख्या फ्रेंच कादंबरीकारांनीं कर्तव्य म्हणून या अनाचारांचें उघड प्रदर्शन केलें आहे. समाजांतील घाण चव्हाट्यावर आली म्हणजे ती उपसली जाईल असें त्यांचें प्रामाणिक मत आहे. उलटपक्षीं, अशा भीमस्त प्रदर्शनानें समाजाच्या पशुवृत्ती जागृत मात्र होतील असेंही कित्येकांना वाटतें. आपल्या समाजांत पांडरपेशा वर्ग वाजूस सारला, तर समाजाची स्थिति फारच वाईट असलेली दृष्टीस पडते. विशेषतः ज्यांचा मजूरवर्गाशीं

सहवास आहे, त्यांना त्या लोकांची नीतिमत्ता किती खालावलेली असते याची कल्पना असेल. परिस्थितीमुळें त्यांच्या स्त्रीपुरुषसंबंधाच्या मर्यादा जमीनदोस्त झालेल्या असतात. दारिद्र्यामुळें गांजलेल्या स्त्रियांना आपलें पातिव्रत्य रुपया दोन रुपये किंमतीस नाडलाजानें विकारवें लागतें. जांवर, मेट, नाईक, यांना आपल्या कारखान्यांतील तरुण पौरी म्हणजे स्वतःची मालमत्ता असेंच वाटत असतें. वेश्यांना पतित समजणारे वेश्यांची माडी खुशाल चढतात. त्यांना समाजांत गादीतक्याशीं जागा मिळते, परंतु वेश्येला मात्र उघडें तोंड करण्याचा अधिकार नाही. गरिबांच्या पैशांवर श्रीमंत यथेच्छ ताव मारीत असतात. फार तर काय, परंतु पोटाला चिमटा घेऊन दिलेल्या पै-पैशांच्या फंडावर अनेक देशभक्त पुढारी विलायतेच्या किंवा सिमल्याच्या फेऱ्या चेंनीत करीत असतात. या अशा अनेक सामाजिक अत्याचारांचे जळजळीत निखारे वाचकांच्या अंगावर फेकण्याचें काम भजून महाराष्ट्रांत फारसें कोणी केलें नाही. रा. दातारंभ्या ‘कालिकामूर्ती’त शाक्तांची घाण उपसली गेली आहे. परंतु कालिकामूर्ती हें रेनाल्डचें मराठी नांवानें लिहिलेलें पुस्तक आहे. प्रचलित महाराष्ट्रसमाजांतील घाणापासून आपण फार दूर आहों, असेंच हें पुस्तक वाचतांना वाटतें. पण रा. ग. वि. कुळकर्णी यांनी तो विडा उचलला आहे. * ते धडाडीचे लेखक आहेत. त्यांचा उत्साह दांडगा आहे. व त्यांची लेखनशक्ति जवरी आहे. त्यांची कर्मसंन्यास व जन्मटप हीं पुस्तके वाचून आम्ही स्तंभितच झालों. ते लवकरच महाराष्ट्राचे झोला म्हणविले जातील असा आम्हांला भरवसा वाटतो. पहिल्या पुस्तकांत चोरून जन्मलेल्या व रस्त्यावर फेकलेल्या मुलाच्या भगिनीप्रेमाचें पत्नीप्रेमांत रूपांतर झालेलें आहे. दुसऱ्यांत प्रचलित हिंदू कायद्याप्रमाणें पतीनं कितीही अत्याचार, व गुन्हे केले तरी त्याच्या स्त्रीला नवऱ्यापासून काडो मांडून घेतां येत नाही, याचें भडक चित्र रंगविलें आहे.

* हा लेख लिहिल्यानंतर लौकरच रा. कुळकर्णी हे प. लो. वा. झाले, ही दुर्दैवाची गोष्ट होय.

पौराणिक कादंबऱ्या.

या कादंबऱ्यांची गणना सामाजिक कादंबऱ्यांतच केली पाहिजे. आपला बहुजनसमाज अशिक्षित व मागसलेला आहे, आणि लेखकवर्ग सुशिक्षित व पुढारलेला. अशा परिस्थितीत लेखकांची सामाजिक मते वाचकांच्या मतांशी न जुळली तर त्यांत नवल नाही. प्रगतिपर सामाजिक मते ग्रथित केलेल्या गोष्टींनी मागसलेला वाचकवर्ग विचकून जाण्याचा संभव असतो. त्यामुळे समाजाला इष्ट वळण लावण्याची लेखकाची स्वाभाविक इच्छा जागच्याजागी जिरेल की काय, अशी भीति वाटू लागते. अशा परिस्थितीत शोधून काढलेली ही चोरवाट होय. बहुजनसमाजाचा आपल्या पुराण ग्रंथांकडे फार ओढा असतो. पुराणांत वर्णन केलेली प्रत्येक बरी वार्षट गोष्ट चांगल्या डोक्यांनीच पाहाण्याची समाजाची प्रवृत्ति असते. राम, कृष्ण, सावित्री, सीता, गुरु, चंद्र, तारामती या नांवांत अशी कांहीं जादू आहे की, त्या व्यक्तींनी केलेल्या प्रत्येक कृत्याचें समर्थन बहुजनसमाज उघडपणे किंवा निदान आपल्या मनार्थी तरी करीत असतो. तेवढ्यापुरती त्याची दृष्टि अंध बनलेली असते. मनाचें तसे समाधान झाले नाही तर 'वेदांतपर रूपक' या कोटीत कोणत्याही ग्रंथकारिक गोष्टी टकलता येतात. प्रचलित सामाजिक प्रश्नांवरची आपली मते बहुजनसमाजावर पौराणिक पात्रांच्या द्वारे विवविण्याचा मार्ग यामुळे विशेष परिणामकारक ठरतो. पुराणांतील कथाभागाची त्यामुळे थोडीशी ओढाताण होते, ही गोष्ट खरी ! परंतु उद्देशाकडे नजर दिल्यास ती समर्थनीय ठरेल. पुष्कळ लोकमान्य नाटककारांनी हा कित्ता चांगलाच गिरविला आहे. कादंबऱ्यांच्या बाबतीत मात्र हे प्रयत्न तुरळकच झाले आहेत. ही मूळ बंगाली टूम आहे, आणि म्हणूनच बंगालीच्या पावलावर पाऊळ टाकूनच या बाबतीत आजपर्यंत थोडेसे प्रयत्न झाले आहेत. रा. भसे यांचे 'सावित्री सत्यवान,' रा. परळकरांचे 'वसला अभिमन्यु,' रा. वा. गो. आपटे यांचे 'वाल्मिकीचा जय,' प्रस्तुत निबंधलेखकांचे 'सीतावनवास,' रा. वा. म. जोशी यांचे 'आश्रमहरिणी,' हीं पांच पुस्तके या धर्तीच्या कथांचे मासले म्हणून देण्यास हरकत नाही.

स्फुट गोष्टी.

या बाजूकडे मराठी लेखकांचे बरेच दुर्लक्ष झाले आहे. कादंबऱ्या व नाटक लिहून जो पैसा किंवा कीर्ति मिळते, त्याचा शतांशही गोष्टी लिहून मिळत नसल्यामुळे चांगले महाराष्ट्रीय लेखक स्फुट गोष्टींच्या बाबतीत साधारणतः उदासीन राहिले. परंतु आजकाल ही स्थिति पाळत आहे. रा. गुर्जर यांचा लहान गोष्टी लिहिण्यांत हातखंडा आहे. परंतु यांच्या गोष्टी बहुधा भाषांतरित असतात. तरी पण आजमितीला या बाबतीत त्यांचा नंबर वरच लागतो. रा. हरि नारायण आपटे यांनी बऱ्याच सुंदर स्फुट गोष्टी लिहिल्या आहेत. रा. गोखले यांच्याही बऱ्याच गोष्टी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या गोष्टींची संख्या फार मोठी असल्यामुळे त्यांचा येथे पूर्णपणे परामर्श घेणे शक्य नाही; कारण आम्हांला आंखून दिलेली पृष्ठमर्यादा आम्हीं देव्हांच ओलांडली आहे ! परंतु कै. माळवी यांच्या नांवाचा या बाबतीत उद्देख केल्यावांचून आम्हांला राहवत नाही. यांनी ज्या थोड्याच गोष्टी लिहिल्या त्या बऱ्याच वरच्या दर्जाच्या आहेत. रा. श्री. कृ. कोव्हटकर यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या दोन तीन गोष्टी त्यांच्या दर्जाला साजेशाच आहेत. त्यांतल्या यांत 'गरीब विचारें पाडस' ही त्यांची पुनर्जन्मनिप्रयत्नक गोष्ट मराठीत अगदीच नवीन धर्तीची आहे. ते कथालेखनाकडे आपला मोर्चा वळवितील तर उत्तम कादंबरीकार झाल्यावांचून राहणार नाहीत, असें या गोष्टीवरून वाटतें. 'सहकारी कृष्ण' व रा. गुर्जर यांनी पुष्कळच सुंदर स्फुट गोष्टी लिहिल्या आहेत. रा. देशपांडे, दर्भ, हडप, अत्रे, आनंदीरमण, यांच्या गोष्टी देखील बऱ्या असतात. यांशिवाय अनेक होतकरू तऱ्हांच्या गोष्टी हल्लीं निरनिराळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होत आहेत, त्यांचा उद्देख येथें करणें शक्य नाही. या होतकरू लेखकांपैकीं रा. वा. विं. भानू यांच्या 'बाळ्यातें काय केलें ? ' 'मनी वसे तें स्वर्नी दिसे' या गोष्टी फारच सुंदर आहेत. स्त्रोलेखिकांपैकीं श्रीमती काशीबाई कानीटकर, सौ. कमलाबाई किये, सौ. गिरजाबाई केळकर, सौ. राधाबाई गोखले, सौ. यशोदाबाई भट व सौ. 'वामनसुता' यांच्या गोष्टी

चांगल्याच आहेत. याशिवाय अनेक लेखकांची नांवे आमच्या मर्यादित स्मृतींतून गेल्याबद्दल ते आम्हांस माफी देतीलच. त्याचप्रमाणे काहींचा उल्लेख केवळ जागेच्या अभावामुळे करतां आला नाही. परंतु महाराष्ट्रभाषासुंदरी या सर्वांची ऋणी आहे हें सांगणें नकोच.

उपसंहार.

लोकजागृतीचें व लोकशिक्षणाचें काम मराठी कथा-लेखक यथामति करिं करीत आले याचें वर परीक्षण केलें आहे. या साठ वर्षांत मराठी कथालेखनाचें पाऊल चांगलेंच पुढें पडलें आहे. कै० हरि नारायण आपटे यांच्यासारखा श्रेष्ठ कादंबरीकार या काळांत होऊन गेळा; आणि अनेक विद्वान् आज महाराष्ट्रांत त्यांचा किता गिरवीत आहेत. शास्त्रीय, तत्त्वबोधक, शिक्षणात्मक, वेदांतपर अशा कादंबऱ्या अजून मराठींत झाल्या नाहीत हें खरें. परंतु महाराष्ट्रांतील विद्वान् व बहुभ्रत पदवीधरांचें लक्ष या दिशेकडे नुकतेंच वेधलें असल्यामुळे आशेला अजून पुष्कळच जागा आहे. एकोणिसाव्या शतकांतील लेखकांपेक्षां विसाव्या शत-

कांतील कादंबरीलेखक अधिक विद्वान्, बहुभ्रत व प्रगतिपर विचारांचे आहेत ही गोष्ट स्पष्ट आहे; आणि या एकाच गोष्टीवर आम्ही सदर भविष्यकालाची इमारत बांधीत आहों. आजपर्यंतच्या महाराष्ट्रवाङ्मयांतील कथात्मक विभागाची थोरवी वाचकांच्या लक्षांत आली म्हणजे प्रस्तुत लेखकांच्या श्रमांचें चीज झालें; कारण " ऊं-पुरेत या गोष्टी व भिकार कादंबऱ्या !" असले हेटाळणीचे उद्धार तरी त्यामुळे बंद पडतील. *

वर्षा ११११११११११.

* प्रस्तुत निबंध लिहून दोन वर्षे झालीं. त्यामुळे अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या कांही सुंदर कादंबऱ्या व गोष्टींचा उल्लेख त्यांत करतां आला नाही याबद्दल लेखक रष्ट होणार नाहीत असें वाटतें. विविधज्ञान-विस्ताराच्या 'जुविली'करितां मूळ लेख लिहिला असल्यामुळे तोपर्यंतच्या काळाचेंच त्यांत पर्यालोचन आहे. पुढील कार्याचा आढावा पुढें केला तरी काढतां येईल. ना. के. वे. १०११११२१.

मराठी नाटकं.

[लेखक रा. रा. वळवंत हरि पंडित, बी. ए., एल्.एल्. बी.]

त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते ।

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनं ॥

मालविकाग्निमित्र.

१. विषयोपन्यास.

आपल्या या भरतखंडांत नाट्यकलेचा उदय आणि उत्कर्ष फार प्राचीनकाळीच झालेला आहे. भरतमुनीच्या ग्रंथांत या कलेचा जो इतिहास दिलेला आहे त्यावरून आमच्या देशांत या कलेला फार पुरातन कालापासून महत्त्व आलेलें आहे, हें कोणाच्याही लक्षांत येईल. नाट्य हें ब्रह्मनिर्मित आहे, व याच्या शास्त्रास एक वेदच मानलेलें आहे. आमच्या देशांत कालिदास, भवभूतीसारखे नाटककार होऊन गेल्याला आज अनेक शतके झाली, तरी त्यांची कीर्ति आज तागाईत चारी खंडांत दुमदुमत आहे, व त्यांच्या कृति आमच्या अभिमानाच्या विषय झाल्या आहेत. असे आहे तरी गेल्या ७८ शतकांत आमच्या देशांत या कलेला मालिन्य आलेलें होतें, तें जाऊन या कलेचा पुनरुदय गेल्या ७०१७५ वर्षांपासून झालेला आहे.

आज आपल्यास मराठी नाटकांवद्दलच विचार करावयाचा आहे. आमची प्राचीन नाटकं संस्कृत भाषेत आहेत. त्यांचा आजच्या निबंधांत विचार करावयाचा नाही. आमची प्राचीन संस्कृत नाटकं व आजची मराठी नाटकं यांच्या मध्यांतरीच्या कालांत आमचें या विषयाकडे लक्षच नव्हतें. कारण हा मध्यंतरीचा काल आम्हांस घराच धामधुमीचा होता. यांतील कांहीं काल मुसलमानी सत्तेने आमच्या देशास व्यापून टाकलें होतें, व पुढील कांहीं काल आमचें राष्ट्र उदयोन्मुख असल्यामुळे त्यांत शांतता नव्हती. नाटकें व इतर ललितकला यांच्या बाबीस शांततेच्या कालाची अनुकूलता अवश्य असते. ती जेव्हां नव्हती त्याकाळी नाटकादि ललितकलांकडे लोकांचें लक्ष गेलें नाहीं हें साहजिकच होतें.

या कालांत महाराष्ट्रांत बरेच कवि झाले, व त्यांतील बरेच संत कवि असल्यामुळे त्यांनी आपल्या

काव्याचा ओघ नाटकादि ललितकलांकडे वळविला नाही. यांत आर्थर्थ वाटण्यासारखें कांहीं नाहीं. महाराष्ट्राच्या उदयोन्मुख कालांत लोकांत शील व चैतन्य उत्पन्न करून त्यांत वैभवगिर्यारोहणाचा मार्ग दाखविण्याचें काम या आमच्या कवींनी केलें. पेशव्यांची सत्ता कायम झाल्यावर महाराष्ट्राला जो कांहीं शांततेचा काल गेला तो ललितकलांकडे आमचें लक्ष जाण्यास अनुकूल होता. तरी त्या कालांत प्रसिद्धीस आलेल्या मोरोपंत, रामजोशी वगैरे कवींनी या विषयाकडे लक्ष दिलें नाहीं. तरी पण मोरोपंतासारख्या कविवर्यांनी आपल्या “ रामरीती ” त—

धातूत जसे हाटक, नाटकवर सर्व सुप्रबंधांत ।
तें अस्तिकांत संप्रति निष्फळसें मुकुर जेंवि अंधांत ॥
इत्यादि शब्दांनी आपला नाटकांवद्दलचा अनुकूल अभिप्राय व्यक्त केला आहे. या काळचा समाज नाटकास अनुकूल नसावा असे पंतांच्या उल्लेखावरून दिसतें. रामजोश्यांच्या काळी तमाशे लोकप्रिय झाले होते असे दिसतें. पण त्यावेळीं महाराष्ट्रांत नाटकांचा ऊर्जितकाल आला नाही. एकंदरीत मराठी नाटकांचें पेशवाईचे अखेरपर्यंत अस्तित्व नव्हतें. इंग्रजशाहींतच आमचें या विषयाकडे लक्ष गेलें. मराठी नाटकांचा काल अवघा गेल्या ७५ वर्षांचा आहे.

२. मराठी नाटकांची सुरुवात.

मराठी नाटकांस सुरुवात करण्याचा मान सांगली-संस्थानाधिपति कै. श्री. आप्पासाहेब यांजकडे आहे. इ. स. १८४२ सालीं सांगलीस उत्तर कानडा प्रांतांतील एक भागवत नांवाची मंडळी आली होती, व तिचे कांहीं खेळ श्री. आप्पासाहेब यांनी पाहिले. अशा प्रकारचे खेळ मराठींत झाले तर बरें होईल असे श्रीमंतास वाटून त्याप्रमाणें करण्याचें अवश्य तें काम त्यांनी आपले आश्रित रा. विष्णुपंत भाबे यांजकडे

सांपविले. त्यांनीं बरीच खटपट करून हें काम श्रीमं-
तांच्या मर्जाप्रमाणें तडीस नेलें, आणि येथूनच
मराठी नाटकांस सुरुवात झाली.

रा. भावे यांनीं रचलेलें पहिलें नाटक ' सीतास्व-
यंवर ' हें होय. याचा प्रथम प्रयोग १८४३ सालीं
झाला. यानंतर रा. भावे यांनीं बरीच नाटके पुढें
आणलीं, परंतु तीं साहित्याच्या दृष्टीनें महत्त्वाचीं
नसल्यामुळें आज उपलब्ध नाहीत. या वेळचीं नाटके
पुराणांतील कथांवर रचलेलीं असून त्यांत जुन्या
कवींच्या कवितांचा बराच उपयोग केलेला असे.
जेथें जुन्या कवींच्या कवितेनें काम होण्यासारखें नसेल,
किंवा ज्या कथाभागावर जुनी कविता उपलब्ध नसेल,
तेथेंच नवीन कविता करून भर घालावी लागे. या
नाटकाच्या प्रयोगांचें स्वरूप सद्यःकालीन नाट्यप्रयोगा-
हून बरेंच भिन्न होतें. त्याकाळीं नाटकांतील पात्रांना
कथानकाच्या अनुसंधानानें नाट्य करावयाचें, अवश्य
असेल तेथें थोडेंसं भाषण करावयाचें, व घाकीचा
कथाभाग व काव्य सूत्रधारानेच म्हणावयाचें
असे. उत्तरहिंदुस्थानांत प्रचारांत असलेल्या 'राम-
लीला' व 'कृष्णलीला' यांच्या प्रयोगांवरून आमच्या
सुरवातीच्या नाटकांच्या प्रयोगांची कल्पना करतां
येईल. यावेळच्या आमच्या नाट्यप्रयोगांचें स्वरूप व,
वर्णन केल्याप्रमाणें होतें, हें वि. झा. विस्तार पु. ३
अं. ७ मधें नाटक या विषयावर जो लेख आला
आहे तो वाचला असतां आपल्या लक्षात येतें. हीं
नाटके त्यांतील राक्षसांच्या प्रवेशाच्या वेळच्या
त्यांच्या आरोळ्यांच्या अनुसंधानानें 'अललडुरें नाटकें'
या नांवानें संबोधिलीं जातात.

या आमच्या मूळच्या नाटकांत स्थित्यंतर होत ह्यांत
आज आपण पाहत आहोंत या स्थितीला येऊन
पांचलीं आहेत. आमच्या नाटकांतील ही वाढ प्रयोगांत
व लेखनांत अर्शा दोन्ही प्रकारांनीं झालेली आहे.
आमच्या नाटकाच्या प्रयोगांतील क्रांतीचा इतिहास
रा. आप्पाजी विष्णु कुळकर्णी यांच्या "मराठी रंग-
भूमि" या पुस्तकांत प्रथित केलेला आहे. आज आप-
ल्यास मराठी नाटकाच्या स्वरूपांत झालेल्या क्रांतीचाच
विचार करावयाचा आहे.

मराठी नाटकाची सुरुवात जरी १८४३ सालीं
झाली, तरी मराठी नाट्यग्रंथांची सुरुवात १८६७
सालीं झाली. मराठीतील प्रथम नाट्यग्रंथ किंवा नाटक
कै. परशुरामपंत तात्या गोडबोले यांचें **वेणीसंहार** हें
होय; व येथूनच मराठी नाट्यसाहित्याची सुरवात
झाली.

३. मराठी नाटकांची सद्यःस्थिति.*

इ. स. १८५७ सालीं मराठी नाटकांस सुरुवात
झाल्यापासून आतांपर्यंतच्या सुमारे ६३ वर्षांच्या
अवधींत मराठी वाङ्मयाच्या इतर प्रकारांपेक्षा नाट-
कांचीच वाढ जास्त झाली आहे असें आपल्यास
दिसते. आजपर्यंत मराठींत सुमारे ९०० नाटके प्रसिद्ध
झालीं आहेत. आज तीं सर्व उपलब्ध नाहीत हीं
दुःखाची गोष्ट आहे. तरी अलीकडे ग्रंथसंग्रहालयें
स्थापन होऊं लागल्यामुळें यांपैकीं बरीच नाटके एकत्र
सांपडणें शक्य झालें आहे. सध्यां सुमारे ५५० नाटके
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयांत संग्रहित आहेत. काहीं
थोडीशीं सरकारजमा झालीं आहेत. हीं मराठी
नाटकांची वाढ एकाच प्रकारची नसून त्यांत बहुविध
प्रकार आहेत. गद्यपद्यमिश्र (संस्कृत नाटकांच्या
धर्तीवर), गद्य, संगीत, प्रहसनें, साररूपसे अशा अनेक
प्रकारचे नाट्यग्रंथ मराठींत झालेले आहेत. शिवाय
अलीकडे नाट्यविषयक वाङ्मयासही मराठींत सुरुवात
झालेली आहे. ही मराठी नाटकांची वाढ एकदम
झालेली नसून हळू हळू व प्रसंगाप्रसंगांनें झाली
आहे. मराठी रंगभूमींत होणाऱ्या क्रांतीच्या अनुरो-
धानें मराठी नाट्यवाङ्मयांतहि क्रांति होत गेली
आहे. इ. स. १८५७ सालीं मराठी नाटकांस सुह-
वात झाल्यापासून पुढील तीन वर्षांत दोन नवीन
नाटके प्रसिद्ध झालीं, व तीही संस्कृत नाटकांची
भाषांतररूपचे होती. तो 'उत्तररामचरित्र' आणि
'प्रसन्नराघव' हीं होत. १८६१ ते १८७० या दशकांत
२२ नाटके प्रसिद्ध झाली असून या कालांतील नाटके
संस्कृत नाटकांचीं भाषांतरें, इंग्रजी नाटकांचीं भाषांतरें.
पौराणिक, व काल्पनिक, अशीं अनेक प्रकारचीं आहेत.

* ही माहिती ' महाराष्ट्रीय वाङ्मयसूची ' या
पुस्तकाच्या आधारे दिली आहे.

या पुढील दशकांत मराठी नाटकांची ही वाढ चालू राहिली. या वेळांत सुमारे ३८ नाटकं लोकांसमोर आलीं. यानंतरचें दशक म्हणजे १८८१-१८९०. हा काल मराठी नाटकांच्या इतिहासांत विशेष महत्त्वाचा आहे. या दशकांत २०० हून जास्त नाटकं जन्मास आलीं. हीं नाटकं अनेक प्रकारचीं होतीं एवढेंच नव्हे, तर, त्यांत प्रहसनांची भर याच वेळीं पडली. तसेंच १८७९ सालीं अत्यंत शालेला संगीत नाटकांचा प्रकार १८८० सालीं स्थापन झालेल्या किर्लोस्कर नाटक मंडळीच्या द्वारे लोकांप्रसिद्ध व लोकप्रिय झाला. या काळांत मराठींत जितकीं नाटकं झालीं तितकीं यापुढील कोणत्याही दशकांत आजपर्यंत प्रसिद्ध झालीं नाहीत.

४. मराठी नाटकांतील क्रांति.

मराठी नाटकांत व नाट्यप्रयोगांत आजपर्यंत जीं अनेक स्थित्यंतरे झालेलीं आहेत, तीं बुद्धिपुरस्सर घडविलेलीं आहेत, किंवा परिस्थित्यनुसार सहज झालेलीं आहेत, हें ठरविणें बरेंच अवघड आहे. बुद्धिपुरस्सर घडविलेल्या स्थित्यंतरास आपण क्रांति असें म्हणतो. मराठींत नाटकं होऊं लागलीं तेव्हां तीं लळितांचें सुधारलेलें रूप होती; व आरंभीचे नाट्यग्रंथ हे नाट्यवाङ्मय तयार करण्याच्या हेतूपेक्षां किंवा संस्कृत ग्रंथ असंस्कृत लोकांच्या आदोषांत आणून देण्याच्या उद्देशापेक्षां सरकाराकडून व डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटीसारख्या वाङ्मयसंयोजक संस्थां कडून मिळणाऱ्या आभ्रयाच्या आशेनें व उत्तेजनानें लिहिले गेले असें आपल्यास दिसतें. विलायतेतील पार्लमेंटमध्ये झालेल्या प्रश्नोत्तरांमुळे देशी भाषेतील ग्रंथांकडे येथील सरकारचें लक्ष कसें गेलें, हें आपल्यास वि. ज्ञा. वि., पु. ११, अं. ७ मध्ये पाहावयास मिळतें. पुढें पुणे-मुंबई येथील सुशिक्षित मंडळीचें या विषयाकडे लक्ष जाऊन त्या वेळच्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनीं नाट्यप्रयोग करून महाराष्ट्र समाजास या विषयाची ओळख करून दिली; व याच सुमारास स्थापन झालेल्या 'आर्योद्धारक' आणि 'इचलकरंजीकर' या नाटकमंडळ्यांनीं या विषयास चालन दिलें, आणि मराठी रंगभूमीस व नाट्यग्रंथांस निराळें बळण लावलें. यांत

पुढें संगीताची भर पडून आमच्या नाटकांस सध्यांचें रूप प्राप्त झालें. यावरून मराठी नाटकांच्या सुधारणेच्या बुद्धिपुरस्सर प्रयत्नांच्या सुरवातीचा काल १८७५ ते १८८० हा येतो, व येथूनच मराठी नाटकांच्या खऱ्या इतिहासास व कांतीस सुरवात होते, असें म्हणण्यास हरकत नाही.

नाटकांचा उगम लोकांच्या मनोरंजनप्रवृत्तींत आहे. पेशवाईच्या अखेरीस प्रचारांत आलेलीं लळितें आणि तमाशे यांच्यांतील ग्राम्य प्रकार सर्वांस सारखेच प्रिय होण्यासारखे नसल्यामुळे नाटकं होऊं लागतांच तीं लोकप्रिय होऊं लागलीं. नाटकं स-रस असल्यामुळे प्रेक्षकांच्या वृत्ति आंदोलित करण्यास जास्त समर्थ असतात. आपल्या वृत्तींच्या लहरीबरोबर हेल्कावे खाण्यांत जो आनंद होतो त्यामुळे कोणाही मनुष्यास नाटकं आवडणें साहजिक आहे. केवळच नीरस असेल तोच नाटकांबद्दल तिरस्कार दाखवील. "नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुवाप्येकं समाराधनं" असा कवि-वर कालिदासाचा नाटकांबद्दलचा अभिप्राय आहे तो चूक आहे असें कोण म्हणेल ?

तसेंच अस्सलापेक्षां त्याची नक्कल आपल्यास जास्त आकर्षक वाटते. जगांत प्रत्येकजण रोज जें नाटक करीत असतो त्यापेक्षां रंगभूमीवरील नाटक आपल्यास जास्त आवडतें. नाटककार आपल्या दृष्टिपथांत येणाऱ्या गोष्टींचें व मनुष्यस्वभावाचें जें चित्र रंगवितो, त्याचा प्रयोग प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रसंगांपेक्षां आमचें चित्त जास्त आकर्षण करून घेतो जगांत दिसणाऱ्या अनेक गोष्टींतून योग्य त्याच निवडून घेऊन, त्यांत आपल्या कल्पनाशक्तीनें भर घालून, इतस्ततः पसरलेल्या बहुविध प्रसंगांस एकत्र आणून, रसपरिपोषकरीतीनें त्यांची योजना करून व त्यांचा परिपाकही आपल्यापुढें मांडून, नाटककार आपलें नाटक तयार करतो. या व अशाच कारणांमुळे प्रत्यक्ष व्यवहारापेक्षां नाटक जास्त मनोवैधक होतें.

दुसरें, लेखकाच्या कौशल्यानें त्याच्या कृतींत त्याच्या कल्पनेनें रेखाटलेलें चित्र हें त्याच्या विचाराप्रमाणें आदर्शचित्र असतें, व तो ज्या समाजांत असतो त्या समाजांत त्या काळीं खेळत असणाऱ्या विचारांचें प्रतिबिम्ब त्याच्या लेखांत उतरत असतें, व ती कृति

लोकमान्यतेस पात्र होते. जें नाटक लोकांच्या विचारांत अस्पष्ट असणाऱ्या विचारांस व ध्येयांस स्पष्ट व मनोरंजक रीतीने लोकांपुढें मांडतें तें लोकांस प्रिय झाल्याशिवाय कसे राहिले ?

‘ अलडुर् ’ नाटकांतील कथाप्रसंग पौराणिक असत. हीं नाटके केवळ मनोरंजनाच्या उद्देशानें करित असल्यामुळे तीं केवळ पौराणिक कथांचें दृश्यरूप असत यामुळे त्यांत अद्भुत प्रसंग व अस्वाभाविक पात्रे असणे साहजिक होतें. अशा नाटकांचा लोकांच्या मनावर ठसा उमटणे कठिण असतें. त्यांनीं लोकांच्या मनांत कौतुक उत्पन्न होतें, पण अनुकरण-प्रवृत्ति किंवा आपलेपणा उत्पन्न होत नाही. तेव्हां आपल्या परिचयाचे किंवा शक्य कोटीतील प्रसंग व मानवी पात्रे असणारीं नाटके लिहिण्याकडे आमची प्रवृत्ति झाली. या प्रवृत्तीमुळे कथानक पौराणिक असलें तरी त्यांत शक्यशक्यतेचा विचार करून त्यांतील अद्भुतता कमी करण्यांत येऊं लागली, व पुराणांतील सर्वत्र प्रसंग नाट्यविषयास योग्य न ठरविता त्यांतील योग्य ते प्रसंग निवडून त्यांतही पात्रांचे स्वभाव, रस, व कथानक यांच्या परिपोषाकडे लक्ष देण्यांत येऊं लागले. नाटकांतील प्रसंग व व्यक्ति यांचा बस्तुस्थितीशीं मेळ घालण्याकडे आमचें लक्ष लागलें, व त्यामुळे त्यांच्यांत व आमच्यांत दिसणारे अंतर कमी होत जाऊन ते प्रसंग व तीं पात्रे आमच्यापैकींच आहेत असे वाटू लागलें. या आमच्या मानसिक प्रवृत्तीमुळे गद्य किंवा ‘ चुकिश ’ नाटके प्रचारांत आलीं, व आमची नाटके धांगडबिग्याच्या स्वरूपांतून व्यवस्थित स्वरूपांत आलीं.

परंतु एवढ्यानें लोकांचें समाधान होण्यासारखें नव्हतें. गानप्रियता ही मनुष्यास स्वाभाविक असून गायन हें समाजाच्या कोणत्याही अवस्थेंत त्याच्या मनोरंजनाच्या प्रकारांत अग्रस्थानी असतें. अशा स्थितीत सर्वप्रिय अशा नाटकासारख्या उच्च प्रकारच्या करमणुकींत त्याची योजना व्हावी अशी आम्हांस इच्छा झाल्यास त्यांत नवल काय ? नाटक व गायन यांचा संयोग झाल्यास गायनाच्या उपयोगाचें क्षेत्र वाढेल, व नाटकाच्या सुधारणेंत भर पडेल, असें वाटून संस्कृत नाटकांच्या धर्तीवर लोकांच्या ऐवजीं गाण्यासारखीं

पदे घालून नाटके लिहिण्याची पद्धति अमलांत आली. हीं गद्यपद्यमिश्रित नाटके ‘ संगीत नाटके ’ या नांवानें आज आमच्या परिचयाचीं झालीं आहेत. अशा प्रकारें आमच्या मराठी नाटकांत क्रांति होत आली आहे.

५. ही क्रांति घडविणारे लेखक.

मराठी नाटकांची संख्या ज्या मानानें उररिनिर्दिष्ट अल्प कालांत बरीच वाढलेली आहे, त्या मानानें मराठी नाटके लिहिणारांची संख्याही बरीच मोठी आहे. मराठी नाटककारांत १०।२० लेखकच प्रसिद्ध असले तरी एकंदर लेखकांची संख्या याहून किती तरी जास्त आहे. प्रसिद्ध नाटककारांत अग्रमान कै. परशुरामपंत तात्या गोडबोले यांचा आहे. यांचीं नाटके संस्कृत नाटकांचीं भाषांतरें आहेत. यांच्या-नंतर नट व नाटककार कै. गोविंदराव देवल यांचें नांव आपल्या पुढें येतें. यांचीं नाटके गद्य, संगीत, स्वतंत्र व रूपांतर अशीं बहुविध प्रकारचीं आहेत. मराठी नाटकांची चर्चा करावयाची झाल्यास कै. देवल यांचें नांव प्रमुखपणानें आपल्यापुढें येतें. तसेंच कै. नारायण बापूजी कानिटकर व कै. शंकर मोरो रानडे या दोघां मराठी नाटककारांनीं मराठी नाट्यवाङ्मयांत महत्त्वाची भर टाकलेली आहे. प्रचलित विषयांवर लोकमत तयार करण्याच्या कामीं नाटकांचा फार उपयोग होतो हें ओळखून त्या दिशेनें प्रयत्न करण्याच्या कामीं हें लेखकद्वय अग्रेसर होतें असें यांची लेखनकृति पाहतां आपल्या लक्षांत सहज येतें. यानंतर कै. सोकर बापूजी त्रिलोकेकर यांचें नांव आपल्यापुढें येतें. यांनीं जरी संगीत नाटकांस सुस्वात केलेली असली तरी मराठी नाटकांत संगीताची भर टाकून हा प्रकार लोकप्रिय करण्याचा मान कै. अण्णासाहेब किलोस्कर यांसच देण्यांत येतो. तसेंच मराठी नाटकांस पदांच्या नवीन चाली, श्लेष आणि विनोद यांची जोड देऊन त्यांस नवीन वळण लावण्याबद्दल रा. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांचा उल्लेख करणें अवश्य आहे. मराठी नाटकांत भोज-स्विता उत्पन्न करून आधुनिक विचारांची त्यांच्या द्वारे चर्चा करण्याचा उपक्रम करण्याबद्दल र. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांचें नांव नमूद करणें अवश्य आहे. त्याचप्रमाणें याच गुणांचा अति-

रेक करून व विनोदाचा प्रकार नाटकांस बंधन-कारक होण्याइतकें त्यास महत्त्व देऊन, स्वतःच्या मंत्रसामर्थ्यानें उत्पन्न केलेल्या राक्षसाच्या भयस्थानीं स्वतःच पडणाऱ्या यांत्रिकाप्रमाणे त्यांची स्थिति झालेली असल्यामुळे, मराठी नाटकांस दृशाबरोबर अनिष्ट घळण लावण्याबद्दलही त्यांचा नामनिर्देश करावा लागतो. आपल्या नाटकांचा वाचक व प्रेक्षक यांच्यावर कृती व कसा परिणाम होतो याकडे न पाहतां आपलीं नाटके शास्त्रशुद्ध कशीं होतील या कडेच लक्ष देऊन नाटके लिहिणारे म्हणून रा. नरसिंह चिंतामण केळकर हे आपल्यापुढें येतात. रा. वासुदेव शास्त्री खरे यांचा नाटकें वाचून व पाहून तीं सरळ व शुद्ध, पण मनावर कोणताच परिणाम न करणारीं अशीं आहेत, असें म्हणावें लागतें. कै. राम गणेश गडकरो हे अलीकडे प्रसिद्धीस आलेले, पण अत्याव-काशांत लोकप्रिय झालेले नाटककार होत. यांच्या नाटकांत रा. श्री. कृ. कोल्हटकर व रा. खाडिलकर यांच्या गुणावगुणांचा अतिरेक झालेला आहे हें त्यांचें कोणतेंही नाटक पाहून आपल्यास पटेले.

वरील लेखकांशिवाय मराठी नाटकांच्या चर्चेत ज्यांचें नांव वगळतां येणार नाही, पण ज्यांची कृति मराठी नाटकांचा दर्जा वाढविण्यापेक्षां त्यास अनिष्ट वळण लावण्याबद्दलच प्रसिद्ध आहे, असे कोहीं नाट्य-लेखक आहेत. त्यांत कै. माधवराव पाटणकर, कै. नेवाळकर, आणि कै. बाबाजी दौलतराव राण हे प्रमुख होत. यांचीं नाटके म्हणजे संगीत असून कोणासही म्हणतां येतील अशीं गयरूप पद्य असणारीं, ज्यांत विनोदाच्या नांवाखाली अश्लीलतेला उत्तेजन दिलें आहे, आणि ज्यांचा हेतु वाङ्मयांत भर टाकण्यापेक्षां किंवा नाट्यकलेचा अभ्युदय करण्यापेक्षां सर्वंग लोकप्रियतेवर भरपूर द्रव्यार्जन करण्याचाच आहे, अशीं आहेत.

यांशिवाय मराठी नाटकांच्या संख्येत भर टाकण्यास कागणीभूत झालेले अनेक लेखक आहेत. त्यांत कै. वासुदेवराव केळकर, प्रो. शि. म. परांजपे, रा. वा. रं. शिरवळकर, रा. य. ना. टिपणीस, रा. अ. वा. धर्वे, कै. डोंगरे वगैरे लोक प्रमुख होत.

६. नाटकाचा उद्देश, स्वरूप, व कार्य.

नाटकाचा मूळ उद्देश मनोरंजन आहे याबद्दल दोन मते होणार नाहीत. परंतु त्याचा हा एकच हेतु असता तर त्याला आपण जें महत्त्व देतो तें दिलें नसतें, व देण्याचें कारणही नव्हतें. करमणुकीचे जे इतर प्रकार आहेत त्यांपैकीच हा एक जास्त खर्चाचा व भ्रमाचा प्रकार आहे एवढेंच आपण त्याबद्दल म्हटलें असतें. परंतु वस्तुस्थिति निराळी आहे, व त्याचें कारण, नाटक हें एक मनोरंजनाचा प्रकार आहे एवढेंच नसून तें शिक्षणाचें एक साधन आहे, हें होय. नाटकां-मुळे राजकीय विचारांत कांति झालेली दाखवितां येणार नाही, सामाजिक चालीतीनीं पडामोड होण्यास नाटकें कारण झालीं असें सिद्ध करतां येणार नाही, किंवा धर्मसमजुतीत त्यांच्यामुळे फरक पडला असेंही म्हणतां येणार नाही; परंतु नाटकांतील विषयानुरोधानें होणाऱ्या चर्चेमुळे या सर्व विषयांवरील लेखकांचीं मते लोकांसमोर येऊन त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनावर परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही, एवढें तरी आपल्यास कवूल करावें लागेल. नाटकें कोणत्याही विषयावरील लोकमतांत एकदम कांति घडवून आणित नसतील; तरी वाङ्मय हें जर लोक-मतास वळण लावण्याचें प्रमुख साधन आहे तर त्यांतील एक प्रकार जें नाटक तें तरी या बाबतींत कार्य-कर झाल्याशिवाय कसे राहील ? नाटकांतील विषय हा दृश्यरूपानें लोकसमाजापुढें येत असल्यामुळे तो साक्षर व निरक्षर अशा सर्व लोकांस समजतो, व यामुळे वाङ्मयाच्या इतर प्रकारांपेक्षां नाटक हें लोक-शिक्षणाचें जास्त फलदायी साधन आहे असेंच म्हणावें लागतें. निदान नाटक हें धौद्धिक शिक्षणाचें तरी एक उत्तम साधन आहे हें कोणासही नाकवूल करतां यावयाचें नाही. नाटक हें काव्याचा एक पूर्णावस्थेस पोचलेला प्रकार आहे. काव्यांत कल्पना प्रमुखत्वानें खेळत असते. नाटक समजावयासही आपल्यास आपल्या कल्पनाशक्तीचें साह्य घ्यावें लागतें. या योगानें आपली कल्पनाशक्ति वाढते, व याबरोबरच कवीचे विचार समजून घेऊन ते भरे वाईट ठरविण्यास आपल्या आपली विचारशक्तीही उपयोगांत आणावी

लागते. एवंच नाटकाचा मनोरंजन व शिक्षण असा दुहेरी उद्देश व उपयोग आहे.

नाटक हे एक काव्याचा प्रकार असल्यामुळे काव्याचे गुण त्यांत असले पाहिजेत हे उघड आहे. काव्याचा आत्मा जो रस तोच नाटकाचाही जीव आहे. ‘ काव्येषु नाटकं रम्यं ’ तें कां ? तर काव्यापेक्षा नाटकांत कथानक आणि स्वभावदर्शन हे गुण जास्त असतात म्हणून. रघुवंशादि महाकाव्यांतही कथानक असतें, परंतु तें नाटकांतील कथानकासारखे आटोपशीर पण रसपरिपोषक असें नसतें, व तें दृश्यरूपानें आपल्यापुढें येण्यास अनुकूल असें नसतें. वाच्यार्थापेक्षा व्यंग्यार्थ असणारी काव्ये जास्त सरस वाटतात, आणि नाटकांत तर बराच भाग वाचकांस व प्रेक्षकांस आपल्या कल्पनेनें भरून काढून कवीचे हृदय समजून घ्यावें लागतें. यामुळेही काव्यामध्ये नाटक रम्य आहे असें आपण म्हणतो.

नाटकांतील कथानकास अनुकूल असे विचार त्यांत घालावयाचे असें जरी लेखकास बंधन असतें, तरी त्याची मनोभूमि त्याच्या लेखांत दृग्गोचर झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि लेखकाचे विचार हे तो ज्या कालांत व परिस्थितींत वाढला असेल त्याप्रमाणें बनलेले असतात. अर्थात् कवीचें नाटक हे त्याच्या मनोभूमिप्रमाणेंच त्याच्या कालाचेंही आदर्श असतें.

असे आहे तरी प्रत्येक नाटक या कसाला उतरते किंवा उतरलें पाहिजे असें नाही. कित्येक नाटकें केवळ मनोरंजनाच्याच उद्देशानें लिहिलेलीं असतील, तर प्रगोपचंद्रोदयासारख्या कित्येक नाटकांचा मुख्य उद्देश शिक्षण हाच असेल. शेक्सपियरचीं ऐतिहासिक नाटकें कवीच्या कालाचीं द्योतक नसून कवीनें स्वतः नाटयविषयक कालांत प्रवेश केल्याचें दाखवितील, तर रा. खाडिलकरांचीं नाटकें कोणत्याही कथानकावर असलीं तरी त्यांत कवीचे सद्यःकालीन विचार समाजासमोर आणल्याशिवाय राहणार नाहीत. असें असलें तरी उपरिनिर्दिष्ट सामान्य नियमास वाध येत नाही.

७. मराठी नाटकांचे प्रकार.

मराठीतील नाटकसमूहाकडे पाहिलें असता, त्यांत इंग्रजी व संस्कृत नाटकांचीं भाषांतरे, ऐतिहासिक, काल्पनिक व सामाजिक असे सर्व प्रकार असल्याचें

आपल्यास दिसतें. हीं नाटकें मराठी रंगभूमीतील क्रांतीच्या अनुरोधानें झालेलीं आहेत. प्रथम मराठीत नाटकें सुरू झालीं तेव्हां तीं केवळ प्रयोगकरतांच होती. त्यांना वाङ्मयात्मक महत्त्व मुळीच नव्हतें. पुढें वाङ्मयाच्या दृष्टीनें नाटकें होऊं लागलीं तेव्हां तीं प्रयोगाच्या दृष्टीनें लिहिलीं नाहीत. मराठीतील सुरवातीचीं नाटकें संस्कृत नाटकांचीं यथातथ भाषांतरे असत. तीं भाषेच्या दृष्टीनें निर्दोष व मूळ ग्रंथ समजण्यास उपयोगी असत. मूळ कवीचे हृदय आपल्या भाषेंत होईल तितकें मुळावरहुकूम आणावयाचें हा तत्कालीन लेखकांचा हेतु असे, हे कै. परशुरामपंत तात्या गोडभोले यांच्या कृतीकडे पाहतां आपल्या लक्षांत येतें. हीच दृष्टि त्या कालीं इंग्रजींतून भाषांतर केलेल्या नाटकांसंबंधानें होती; याची साक्ष कै. महादेव शास्त्री कोल्हटकर यांच्या अशेल्लो नाटकाकडे पाहून पटते. पुढें केवळ अल्लडूर नाटकांपेक्षां वाङ्मयदृष्टीनें सरस अशा नाटकांचे प्रयोग करण्याकडे आमची प्रवृत्ति होऊं लागली. त्यावेळीं ‘ आर्याद्वारक नाटक मंडळी ’ स्थापन होऊन त्यांतील प्रमुख नट कै. देवल यांनीं प्रयोगास योग्य अशीं नाटकें निर्माण केलीं, व येथूनच वाङ्मय आणि नाटय या दोहोंचा आमच्या नाटकांत संभव झाला. आतां आपण आजपर्यंत झालेल्या अनेक प्रकारच्या मराठी नाटकांचें विहंगमदृष्टीनें निरीक्षण करूं.

(अ.) भाषांतररूप आणि रूपांतरित नाटकें.

मराठी नाटकांतील बराच मोठा भाग परभाषांतील ग्रंथांच्या आधारेन तयार झालेला आहे, व अशा नाटकांतील बराच मोठा भाग चांगला आहे. या काशी संस्कृत आणि इंग्रजी या दोन भाषांतील वाङ्मयाचा आम्हीं उपयोग केलेला आहे. याशिवाय कांहीं हिंदी व बंगाली नाटकांचीही मराठीत भाषांतरे झालेली आहेत. संस्कृत नाटकाचे भाषांतर करणें हें इंग्रजी नाटकाच्या भाषांतरापेक्षां घरेंच सोपें आहे. संस्कृत भाषेचा व मराठी भाषेचा जन्यजननीसंबंध असल्यामुळे व संस्कृत नाटकांच्या कथानकांतील व पात्रांच्या स्वभावांतील संस्कृति ही आम्हांस परकी असल्यामुळे भाषाज्ञान असलें म्हणजे संस्कृत नाटकाचें भाषांतर करण्यास जड जात नाही. परंतु इंग्रजी भाषा परकी,

आंग्ल संस्कृति परकी, इंग्रजांच्या चालीरीति व समाज-व्यवस्था वेगळी. यांमुळे इंग्रजी नाटकांची भाषांतरें लोकप्रिय होणें कठीण अर्थात्, व त्यांचें आमच्या चालीरीतीशी व विचारांशी जुळेल असें रूपांतर करणेंही कठीण असतें. अशा स्थितीतही मराठी भाषेंत दुर्गा, झुझारराव, तारा, विकारविलसित, त्राटिका वगैरे नाटके इंग्रजी नाटकांची रूपांतरें असूनही मूषण-भूत झालीं आहेत. प्रेमध्वज, बायकांचें बंड, चंद्रगुप्त, हीं नाटके इंग्रजी कादंबऱ्यांचीं नाटकरूपांत रूपांतरें असूनही तीं स्वतंत्र नाटकांप्रमाणें भासतात, इतकीं तीं बेमालूम झालीं आहेत. रा. तालचेरकर यांचें 'राववहा-दुर पर्वत्या' हें मोलियरच्या एका प्रहसनाचें रूपांतर असूनही त्यांत इतरांप्रमाणें आमच्या समाजाचें चित्र दृष्टीस पडत असल्यामुळे तें आम्हांस परकी वाटत नाही. संगीत शाकुंतल हें संस्कृत नाटकाचें भाषांतर आहे, पण त्याला स्वतंत्रापेक्षां कोण कमी लेखील ?

स्वतंत्र नाटकाचा दर्जा रूपांतरित नाटकापेक्षां जरी वर असला तरी उत्तम प्रकारचें रूपांतर करणें हें कमी योग्यतेचें ठरत नाही. बेमालूम रूपांतर करण्यास लेखकाला सामाजिक चालीरीतींच्या माहितीची भाषेच्या ज्ञानादत्तकीच जरूरी असते, व त्याची कल्पना-शक्तीही उज्वल असावी लागते. परकीय भाषेंतील नाटकांचें किंवा कादंबऱ्यांचें रूपांतर करतांना लेखक कितीही कुशल असला तरी 'त्राटिकें'तील प्रतापरावाचें आपल्या विचित्र पोषाखांत लग्नास उभे राहणें, व लग्न लागतांच पत्नीचा हात धरून तिला आपल्या घरीं ओढून नेणें, किंवा हॅम्लेटच्या आईनें पतिनिधनानंतर बारा दिवसांनीं स्वताच्या दिराशीं पाट लावणें, असे आमच्या समाजास अपरिचित प्रकार त्यांच्या ग्रंथांत राहाणें अपरिहार्य आहे. तरी अशा अशक्य गोष्टी आपल्या चालीरीतीशीं जुळवितां न आल्या तरी त्या नाटकांची योग्यता कमी होत नाही, किंवा या अडचणी टाळातां येत नसल्या तरी अशीं सुंदर रूपांतरें होऊं नयेत असेंही कोणी म्हणणार नाही. रूपांतरापेक्षां मूळ नांवें व चालीरीती कायम ठेवून भाषांतरें करावीं, असें कित्येकांस वाटतें. अशा भाषांतरांनीं मूळ कवीचें हृदय कळण्यास मदत होते, व रूपांतरांतील चालीरीतीचा गोधळ राहत नाही, हें खरें असलें, तरी त्यामुळे त्या कथानकांत आपलेपणा

उत्पन्न होत नसल्यामुळे त्यांच्या वाचनापासून व्हावा तसा आनंद होत नाही, अगर त्यांचा प्रयोगही आपल्यास तेवढा रुचत नाही. मात्र ऐतिहासिक नाटकांची मराठी प्रतिकृति करावयाची झाल्यास ती भाषांतर-रूप करणें श्रेयस्कर आहे. या योगानें त्यांतील कथानकाचा व पात्रांच्या स्वभावाचा ऐतिहासिकपणा कायम राहिल. कारण त्यांचें ऐतिहासिकत्व नाहीसें झाल्यास त्यांच्यावर काल्पनिक इतिहासाचा आरोप करावा लागून त्यांच्या महत्त्वास उणेपणा येतो. पाश्चात्य ऐतिहासिक व्यक्ति तद्देशीय पोषाखांत मराठी बोलतांना ऐकून आपल्यास आश्चर्य वाटेल, असा यावर एक आक्षेप येण्यासारखा आहे. परंतु त्यांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाकरितां आपण या भाषाविरोधाकडे दुर्लक्ष केलें पाहिजे. रोमचा ज्युलियस सीझर जसा श्रेयसपियरच्या कृतींत इंग्रजी बोलतो, तसाच त्याला मराठी भाषेचा आश्रय घेण्यास अडचण असू नये. पृथ्वीसिंग किंवा महाराणा प्रतापसिंह हे देखील जर आपली भाषा सोडून मराठी बोललेले आपल्यास खपतात, तर तिसऱ्या रिचडला किंवा पांचव्या हेनरीला मराठी कां बोलतां येऊं नये ?

मात्र भाषांतर किंवा रूपांतर करावयास ध्यावयाचें पुस्तक निवड करून घेतलें पाहिजे. त्यांत कांहीं विशेष विचार किंवा प्रसंग असावे, व त्यांच्या प्रतिकृतीच्या द्वारे एखाद्या थोर लेखकाचा महाराष्ट्र वाचकांस परिचय व्हावा. उगीच कोणत्या तरी पुस्तकाचें रूपांतर करून लेखक होण्याची हांव धरण्यांत लेखकाचे श्रम व्यर्थ जाण्याचाच संभव फार असतो.

या सदरांत येणाऱ्या नाटकांत उपरिनिर्दिष्ट नाटकां-शिवाय मानाजीराव, वीरमणि आणि शंभारसुंदरी, हिंमतबहाद्दर, समजुतीचा घोंटाळा, मोहविलसित वगैरे बरींच नाटके चांगलीं आहेत. परंतु रूपांतर करतांना रूपांतरकारास मूळांत अवश्य तो फेरफार करावा लागतो; तरी त्यानें मूळ कृतीचें हृदय कायम ठेवलें पाहिजे, नाही तर 'अतिपीडचरित' नाटक चांगलें असूनही त्याचा शेवट आनंदपर्यवसायी केल्यामुळे किंग वीयरचा परिणाम त्याच्या रूपांतरापासून व्हावयाचा तसा होत नाही असें म्हणावें लागतें.

इंग्रजी नाटकांची भाषांतरें किंवा रूपांतरें करतांना कै. प्रि. आगरकरांसारख्या विद्वानांच्या हातून देखील

कशा चुका होतात, हें त्यांच्या विकारघिलसितावरील वि. ज्ञा.विस्तारांतील परिष्णात्मक लेख वाचले असता वाचकांस दिसून येईल, व त्यावरून हें काम किती कठिण आहे याचीही कल्पना होईल. आंग्ल कवि एडवर्ड यंग-कृत ‘रिब्हॅज’ या नाटकाच्या रा. जयवंतकृत ‘भयंकर सूड’ या प्रतिकृतीवर वि. ज्ञा. वि., पु. २७, अं. ७८ मध्ये आलेला अभिप्राय वाचला असता पाश्चिमात्य नाटकांचे रूपांतर करणे किती कठिण आहे हें स्पष्ट होईल. “ मराठी लेखकांस पाश्च्य कवींचे ज्ञानरत्न आपल्या ग्रंथमालेत ओवावयाचें असल्यास हरएक तऱ्हेने मराठी कौदण निर्माण करणे भाग आहे. पण त्यांच्या आमच्या रीतिभाती इतक्या कांही भिन्न आहेत की मूळांत कोणते फेरफार केले असतां मूळ ग्रंथास मराठी पेहराव देण्याचें श्रेय येईल हें आज किती एक वर्षे मुकुर ठरलेंच नव्हतें, ... ” व अजूनही या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल लागलेला नाही.

(आ.) पौराणिक नाटकें.

संस्कृतमधून भाषांतर होऊन आलेल्या नाटकांतील उत्तररामचरितादि बहुतेक नाटकें पौराणिक कथा-भागांवरच रचलेली आहेत. अळोकडील लेखकांच्या कृतीतील कृष्णार्जुनयुद्ध, विद्याहरण, सत्त्वपरीक्षा, सौभद्र, कुंजविहारी वगैरे गद्य व संगीत नाटकेंही पौराणिकच होत. आमच्या पुराणांतून नाटकास योग्य अशा कथांचा किती तरी संग्रह आहे. परंतु पुराणांत कथा असतात तरी त्या सर्वच नाट्यविषय होतील असें म्हणतां येणार नाही. त्यांतील अद्भुतता व अशक्यता यांचा लोप करतां येत नसल्यामुळे त्यांच्यांतून निवड करणें अवश्य आहे. जुन्या संस्कृत नाटकांतील पौराणिक कथाभागांतून अद्भुतता कायम आहे; व ती होतां होईल ती कमी करावी असा आधुनिक नाटककारांनीं प्रयत्न केला तरी ती अगदीं नाहीशी होत नाही. उत्तररामचरितासारखीं नाटकं काव्य या दृष्टीने उत्तम असलीं तरी प्रयोगास तीं तशीं ठरत नाहीत. तसें ‘विद्याहरण’ प्रयोगानुकूल असलें तरी काव्य या दृष्टीने सारस्वतांत तें तितकें सस ठरणार नाही. ‘सत्त्वपरीक्षा’ नाटकांत हरिश्चंद्राची सृष्टि-आपल्या सारखीच होती असें दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असतां शेवटीं श्रीशंकराचें रंगभूमीवर दर्शन होतांच ती सृष्टि आपल्या

सृष्टीहून भिन्न होती असें एकदम लक्षांत येऊन पूर्वीपासून झालेला प्रह एकदम नाहीसा होतो. कृष्णार्जुनयुद्धांत ‘ आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ’ हें तत्त्व कितीही सुंदर तऱ्हेनें मांडलेलें असलें तरी गंधर्वांचें विमान पाहतांच त्याचें वस्तु-स्थितिरूप नाश पावतें. सौभद्रांतील घटोरकचाचा प्रवेश हा अशाच अद्भुत प्रकारांपैकी होय. तेव्हां पौराणिक कथाभाग घेतला असतां त्यांतील अद्भुतता जरी अगदीं नाहीशी होणार नाही तरी होतां होईल ती कमी येण्याचा प्रयत्न करतांना तो काल आधुनिक कालाशीं सद्दश होता असा त्यांतील उद्गारांवरून वाचकांचा किंवा प्रेक्षकांचा प्रह होऊं देतां कामा नये. पौराणिक नाटकांत कथाभागावर प्रकाश पाडण्याच्या, प्रयोगाच्या, भाषेच्या व विनोदाच्या दृष्टीनें रा. वरेरकरकृत ‘ कुंजविहारी ’ नाटक उत्तम ठरलें असें वाटतें. तेंच, याच कृष्णचरित्राच्या भागावर लिहिलेले पण प्राम्य विनोद व सीनसीनरी यांच्या भर्रीं भरून त्यांत आणलेल्या अद्भुततेच्या योगानें, रा. टिपणी-सकृत ‘ राधामाधव ’ कसें फिकें पडतें हें पाहण्यासारखें आहे.

(इ.) कल्पनारम्य (Romantic) नाटकें.

कल्पनारम्य या सदरांत येणारीं नाटकें मराठींत पुष्कळ आहेत. यांत कवीला जा विषय लोकांसमोर मांडावयाचा असेल त्याला अनुकूल अशी काव्यसृष्टि तो निर्माण करतो. यांत कवीला स्थलकालाचें बंधन असत नाही. अशा नाटकांचें परीक्षण करीत असतां त्यांतील कथाभाग सुसंगत आहे किंवा नाही, व त्यांतील पात्रांचे स्वभाव कसें रेखाटले आहेत, आणि कवीची काव्यप्रतिभा त्यांत किती दृग्गोचर होते, एवढेंच आपल्यास पाहावयाचें असतें. अशा काल्पनिक नाटकांतील कथानक कवीनें स्वतंत्र रीतीनें निर्माण केलेलें असो, किंवा त्यास एखाद्या अन्य ग्रन्थाचा आधार असो. शापसंभ्रम नाटक हें बाणाच्या ‘ कादंबरी ’ च्या आधारे रचलेलें असलें तरी तें काल्पनिक नाटकांच्या सदरांत येतें. अशा नाटकांत अद्भुतता आल्याप त्याचा रसभंग कसा होतो, हें शापसंभ्रम नाटक पाहिलें असतां आपल्या लक्षांत येतें. पहिले चार अंक पाहून आपल्या मनावर होणारा परिणाम पुढील तीन अंक पाहतांना

किंवा वाचतांना कायम टिकत नाही. पुंडरीकाच्या पुनर्जन्माबरोबर वाचकांचा पूर्वेप्रहरी एकदम बदलतो. तसेंच प्रचलित विषयांवरही कथानक रचन नाटक लिहिले असतां त्यास याच सदरांत घालावें असें कित्येक म्हणतील, व तें एका अर्थीं बरोबरही आहे, परंतु विषयानुरोधानें आपण त्यांचा सामाजिक नाटकांच्या सदरांत समावेश करूं. कल्पनारम्य कथानकांत एखाद्या विशिष्ट विषयाचें उद्घाटन असलेच पाहिजे असें नाही. रा. कोल्हटकरांची वीरतनय, मूकनायक, गुप्तमंजुष, किंवा रा. खाडिलकरांचें मानापमान, हीं नाटकें कल्पनारम्य प्रकारांपैकीं होत. मूकनायकांत प्रसंगोपात्त मदिरापाननिषेध आला असला, किंवा गुप्तमंजुषेंत स्त्रीशिक्षणाचा उल्लेख असला तरी त्याच्या कथानकाला विशेष स्थलकाल नसल्यामुळें, किंवा पहिल्याचा राजे लोकांतील मदिरासक्तीवर आणि दुसऱ्याचा स्त्रीशिक्षणावर मुख्य कटाक्ष नसल्यामुळें त्यांना सामाजिक नाटकें म्हणतां येणार नाही. वीरतनयांतील पात्रांच्या नांवावरून त्याचा काल रजपूत अमदानींतला असावा असें भासतें; पण तो अमुकच आहे, किंवा ही गोष्ट अमक्या ठिकाणी घडलेली आहे, असें ठरवितां येत नसल्यामुळें तें कल्पनारम्य नाटक आहे असेंच आपण म्हणूं. तसेंच काल्पनिक नाटकास ऐतिहासिक म्हटल्यानें तें धड ना ऐतिहासिक, धड ना काल्पनिक असें होतें, व मग त्यांत दिसून येणाऱ्या स्थलकालविपर्यासांनं त्या नाटकाचा चांगुलपणाही कसा लोप पावतो हें 'राणा भीमदेव' या नाटकाकडे पाहून आपल्यास दिसेल. 'संगीत लीलावती' हें या सदरांत येणारें नाटक, भाषा, काव्य, आणि कथानक या दृष्टीनें चांगल्यापैकीं एक नाटक आहे.

(ई.) ऐतिहासिक नाटकें.

काल्पनिक नाटकांत ध्येय असलेच पाहिजे असें नाही. केवळ मनोरंजनाचें कार्य जरी त्यानें साधलें तरी त्याचा हेतु पूर्ण झाला असें म्हणतां येईल. पण ऐतिहासिक नाटकांबद्दल अर्थें म्हणतां येत नाहीं. गतकालीन इतिहासाबद्दल व ऐतिहासिक व्यक्तींबद्दल आपल्या मनांत अभिमान उत्पन्न करण्याचा हेतु ऐतिहासिक नाटक लिहिण्यांत असतो, व असला पाहिजे. हा हेतु साध्य होण्याकरतां उदात्त प्रसंगाची निवड करणें

अवश्य आहे पहिले बाजीराव पेशवे यांच्या अंगच्या शौर्य-शहाणपणादि गुणांची ओळख होईल, अशा त्यांच्या चरित्रांतील एखाद्या प्रसंगावर नाटक लिहिलें असतां जो या व्यक्तीबद्दल आपल्या मनांत अभिमान उत्पन्न होईल तो त्यांच्या मस्तानीविषयक प्रेमविषयास प्राधान्य देऊन त्याच प्रसंगावर लिहिलेल्या नाटकानें उत्पन्न होणें शक्य नाही. कवीनें या प्रसंगावर सुंदर नाटक लिहिलें आणि हा प्रसंग काव्यमय असला तरी उदात्त नसल्यामुळें ऐतिहासिक नाटकांत असाव्या लागणाऱ्या हेतूची पूर्तता होत नाही, हें कै. ना. बा. कानिटकरकृत 'बाजीराव मस्तानी' हें नाटक वाचून वाटतें. ऐतिहासिक नाटकांनीं साधावयाचें कार्य योग्य प्रकारें पार पाडण्याकरतां ऐतिहासिक पात्रांचे इतिहासांत नमूद असलेले स्वभाव-विशेष नाटकांत विकृत होतां कामा नयेत याकडेही लक्ष देणें अवश्य आहे. ऐतिहासिक नाटक हें इतिहास नसल्यामुळें मुख्य कथानक व मुख्य पात्रें यांच्या परिपोषाकरतां काल्पनिक उपकथाभाग व उपपात्रें योजण्याची नाटककारास सवड असते. परंतु या सवडीचा योग्य उपयोग केला तरच कार्यभाग होईल. रा. शिरवलकर यांचें 'पानिपतचा मुकाबला' हें नाटक ऐतिहासिक नाटकांत घनांपैकीं आहे. रा. केळकरकृत 'तोतयाचें बंड' हें नाटक ऐतिहासिक नाटकांचा एक उत्तम नमुना आहे. रा. खाडिलकरांचें 'सवाई माधवराव पेशवे' हें देखील एक चांगलें नाटक आहे. 'पानिपतचा मुकाबला' या नाटकांत बराच भाग उर्दू भाषेंत आहे, तर 'प्रेमध्वज' नाटकांत अकबरास मराठी बोलावयास लावले आहे. नाटकांतील भाषा पात्रानुकूल असावी, म्हणजे तिच्या योगानें नाटक उठावदार होतें, याकरितां मुसलमानी पात्रें उर्दू बोलतील तर बरें; परंतु ती भाषा मूळ मराठी भाषेस लोपवून टाकील इतकी नसावी. नाही तर मराठी नाटकांत उर्दू घातली आहे, किंवा उर्दू नाटकांत मराठीचा उपयोग केला आहे, याचा निर्णय करणें कठीण पडतें, असें पानिपतचा मुकाबला नाटक वाचून वाटतें. परंतु जेथें उर्दू भाषेचा थोडासा उपयोग करण्याचा प्रसंग असेल तेथेंही मराठीचा उपयोग केल्यास तेंही बरें दिसत नाही. तेव्हां अन्यभाषांचा मराठींत उपयोग करावा, पण तो तारतम्यभावानें केला

पाहिजे, मूळ भाषेस लोखून टाकण्याइतका तो नसावा, तर तिला उठावदार करण्याइतका असावा. तसेच भाषेच्या अडचणीकरतां इतिहासातील किती तरी भाग नाट्यरूप पावलेले नाहीत. एखादें मोगली अमलांतलें कथानक असल्यास घरीच किंवा सगळीच पात्रें उर्दू बोलणारीं असल्यास व त्यांच्या तोंडी ती भाषा घातल्यास तें नाटक मराठी होणार नाही. अशा वेळेस या पात्रांस मराठी बोलवायास लावणेंच योग्य होईल. या भाषेच्या अडचणीकरतां अशा कथानकास नाट्यसृष्टीतून हद्दपार करणें योग्य होणार नाही. भाषांतरित नाटकांचा विचार करतांना या विषयाचा पूर्वीच उल्लेख झालेला आहे.

तसेच कित्येक नाटके ऐतिहासिक कथानकावर रचलेलीं नसूनही ऐतिहासिक काल किंवा प्रसंग यांचीं दर्शक अशीं काल्पनिक पण ऐतिहासिक स्वरूपाचीं आहेत, व त्यांचा उद्देश बऱ्याच अंशीं सफल झाला असल्याचें आपल्यास दिसते. ‘कांचनगडची मोहना’ आणि ‘चंद्रगुप्त’ या नाटकांतील पात्रें व कथा ऐतिहासिक नाहीत, पण एकांनं विजयनगरच्या अंतकाळची स्थिति व लोकांची मनःस्थिति यांची ओळख होते, तर दुसऱ्यांनं नंदवंशाच्या गादीवर मौर्यवंशाची-चंद्रगुप्ताची-स्थापना झाल्यावरच्या देशस्थितीचें कल्पनाचित्र आपल्यापुढें उभें राहेंत.

गेत्या १५१२० वर्षांत विशेष प्रचारांत आलेली संतचरित्रपर नाटकें यांचा त्यांतील विषयानुरोधानें वेदान्तपर किंवा धार्मिक नाटकांत कोणी समावेश करतील; परंतु वास्तविक पाहतां तीं ऐतिहासिक नाटकें होत. यांत संतवचनाधारे वेदांताची चर्चा होत असली तरी हा भाग गौण असून विषयीभूत संतांच्या चरित्राचा जनतेस परिचय करून देणें हा या नाटकांचा मुख्य उद्देश असल्यामुळें, व हीं चरित्रें गतकाळीन सत् आणि सत्य पुरुषांचीं असल्यामुळें तीं ऐतिहासिकच होत. या संतचरित्रपर नाटकांत महाराष्ट्रांतल बहुतेक व महाराष्ट्रेतर कित्येक संतांचा अंतर्भाव झालेला आहे. यांपैकी बऱ्याच नाटकांत लेखकांनीं त्या त्या संतांचीं सध्वं चरित्रें गोवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळें त्यांत कोणत्याच रसाचा किंवा नायकाचो वाय अर्थ पात्रांचा परिपोष होऊं घाळला नाही.

शिवाय त्यांत कथानकचातुर्य दाखविण्यास अवसर न सांपडल्यामुळें व घरीच चरित्रें एकसारखीच असल्यामुळें हीं संतपर नाटकमाला एका नमुन्याची झालेली आहे. यापेक्षां या संतांच्या चरित्रांतील त्यांच्या स्वभावावर व कर्तबगारीवर प्रकाश पाडणारा असा एखादा प्रसंग निवडून घेतला तर त्यांच्यांत वैचित्र्य उत्पन्न होईल, रस परिपोष व स्वभावपरिपोष करावयास अवसर सांपडेल, आणि तीं जास्त लोकप्रिय होतील. राजापूरकर मंडळीच्या तुकाराम नाटकांतील अश्लील भाग गाळला तर तें नाटक तुकारामचरित्रावरील एक चांगलें नाटक आहे असें म्हणावें लागेल. कै. ह. ना. आपटे-कृत ‘संत सख्खाई’ हेंही एक या सदरांतील चांगलें नाटक आहे.

कित्येकांच्या मते संतचरित्रें हीं नाटकास योग्य नव्हेत. संतवचनें हीं त्यांचा संदेश जनतेस सांगत असतां त्यांना रंगभूमीवर आणून आपण जास्त काय करतां ? उलट त्यांची भूमिका कारणांच्या नटांच्या चरित्रामुळें प्रेक्षकांच्या मनावर त्या संतांबद्दल मात्र अनुदार विचार उत्पन्न होतात. एक नट अनेक भूमिका घेतो म्हणून त्या प्रत्येक भूमिकेंतील गुणावगुण त्याच्या ठिकाणीं असणें संभवनीय नाही. अशा स्थितींत घाकीच्या भूमिकांबद्दल जर त्या करणाराच्या गुणावगुणांबद्दल आपण मत ठरवीत नाहीं, तर संतांच्या भूमिकांबद्दलच हा आक्षेप कां असावा ? आमचे नट संत नाहीत म्हणून जर संतांचीं नाटकें करावयाचीं नाहीत, तर मग आमचे नट राजे नाहीत म्हणून शाकृतलादि नाटकेंही त्याज्य ठरवावीं लागतील. आपण नटांच्या गुणावगुणांबद्दल चांगल्या नाटकांस हद्दपारीची शिक्षा न देतां त्यांच्या कृतीचें कलेच्या दृष्टीनें परीक्षण केलें पाहिजे, व त्यांच्या द्वारे संतचरित्रांचा, व ऐतिहासिक व्यक्तींचा, आणि सामाजिक विचारांचा जनतेस परिचय होऊन त्या द्वारे जो परिणाम होतो त्याकडेच लक्ष दिलें पाहिजे.

(उ.) सामाजिक नाटकें.

मराठी भाषेंत सामाजिक विषयांवरील नाटकें फारशीं नाहीत, व जीं थोडीं बहुतेक आहेत त्यांत सामाजिक विचारांत कांति घडवून आणण्यास किंवा त्याबद्दल समाजांत खळबळ उडवून देण्यास समर्थ अशीं

कारच थोडी आहेत. सामाजिक विषयांवरील नाटकें सामाजिक विचारांची दर्शक असली पाहिजेत. काहीं दिवसांनी या नाटकांचें नाटक या दृष्टीनें असणारें महत्त्व कमी झालें तरी त्यांस ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त होतें, व या दृष्टीनें नाटक लिहावयाचें म्हणजे लेखकावर बरीच जबाबदारी येते. बंगाली भाषेंतील 'नीलदर्पण' हें नाटक तत्कालीन समाजांत जसे लोकप्रिय झालें होतें तसेच तें तत्कालीन निळीच्या मळेवाल्यांच्या स्वार्थप्रेरित अत्याचारांची आज आपल्यास माहिती देण्यास उपयोगी पडतें. मराठींत सामाजिक विषयांवर जीं नाटकें झाली आहेत, त्यांत 'संगीत सोभाग्यरमा' हें विधवाविवाहावर लिहिलें नाटक पहिलें होय. या पुस्तकावरील वि. ज्ञा. वि., पु. १७, अं. ८ मध्ये आलेली टीका पाहिली असता हें नाटक चांगल्यापैकीं असावें असे वाटतें. कै. ना. बा. कानिटकरकृत 'तर्हणीशिक्षण नाटिका' हें नाटकही काहीं दिवसांपूर्वी लोकांसमोर प्रमुखत्वानें आलेलें होतें. यांतील विषय स्त्रीशिक्षण-विरोध हा होता. परंतु अशा नाटकांतील अचरट प्रकारांनीं तीं कांहीं काळ जरी चमकलीं तरी त्यांतील विचारांचा लोक जसजसा विचार करतात तसतशां हीं नाटकां लोकांच्या दृष्टीआड होतात. यांत असलेला अतिशयोक्तीचा प्रकार समाजांत कधीच रूढ नव्हता. तो केवळ कविकल्पनेचा खेळ होता, व म्हणूनच अशा काल्पनिक परिस्थितींवरचे कवीचे विचार समाजाचें कल्याण करण्यास असमर्थ असतात. या नाटकाचा योग्य परामर्ष वि. ज्ञा. विस्तारांत घेतलेला आहे तो पाहावा, म्हणजे अशा कुरिसत व काल्पनिक सामाजिक नाटकांची योग्यता आपल्या लक्षांत येईल. हाच प्रकार अलीकडे अचरटपणामुळें लोकांची करमणूक करणाऱ्या रा. जोशीकृत 'विनोद' नाटकाचा आहे.

सामाजिक नाटकांत ज्यांचा दर्जा बराच बरचा लागेल अशीं 'शारदा' आणि 'हाच मुलाचा बाप' हीं नाटकें होत. शारदांत जरठकुमारीविवाह व देशस्थकौकणस्थ-

विवाह या दोन विषयांचें चित्र काढलेलें आहे; आणि 'हाच मुलाचा बाप' यांत हुंड्याचा दुष्परिणाम दाखवून त्याचा निषेध केलेला आहे. विधवापुनर्विवाहाच्या विषयाची चर्चा 'मतिविकार' आणि 'प्रेमसंन्यास' या नाटकांत केलेली आहे. नाटक या दृष्टीनें 'मतिविकार' वरच्या दर्जाचें आहे. काव्य या दृष्टीनें 'प्रेमसंन्यास' सरस आहे; पण लीलेचा विवाह न लागतांच नाटकाचा शेवट झाला असल्यामुळें लेखकाचा हेतु स्पष्ट होत नाही, व यामुळें नाटकास वैगुण्य येतें. शारदेचा कोंदंडाशीं विवाह न लागतांच जर त्या नाटकाचा शेवट शोकांत झाला असता तर तें नाटक जास्त परिणामकारक झालें असतें; त्याचप्रमाणें प्रेमसंन्यासाच्या शेवटीं लीलेचा पुनर्विवाह होता तर लेखकाचा हेतु स्पष्ट होऊन कार्यभाग झाला असता. कै. गडकरी यांचें नवीन प्रसिद्ध झालेलें 'एकच प्याला' हें नाटक सामाजिक नाटकांत चांगल्यापैकीं झालें आहे. मदिरा-सक्तीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आजपर्यंत मूकनायक, विद्याहरण व संगतिविद्याक या अनेक नाटकांत चर्चा झालेली आहे. पण विषयाच्या महत्त्वाच्या मानानें त्याचें योग्य चित्र 'एकच प्याला' यांत रेखाटलें गेलें आहे, व या दृष्टीनें कै. गडकरी यांच्या पूर्वीच्या दोन्ही नाटकांपेक्षां हें नाटक जास्त उपयुक्त व परिणामकारक झालें आहे.

(ऊ.) धार्मिक नाटकें.

केवळ धार्मिक विचारांचीं नाटकें मराठींत नाहीत म्हटलें तरी चालेल. संतचरित्रपर नाटकें, 'कदा कर्मयोगी'सारखीं केवळ वेदान्तपर नाटकें, किंवा 'कुंज-विहारी' सारखीं पौराणिक पण धार्मिक विषयावरचीं नाटकें, यांचा जर धार्मिक म्हणून एक वर्ग ठरविला तर तो फारसा मोठा नाही. पण अशा प्रकारचीं नाटकें इतर प्रकारच्या नाटकांतील दोषांपासून अलिप्त ठेवून धार्मिक विचारांचा समाजांत प्रसार करण्यास उपयोगी पडतील, अशा प्रकारें, उदात्त विचार, उन्नत श्रंगार व गंभीर विनोद यांनी युक्त अशीं तीं असावीत.

‘पुंडलीक’ किंवा ‘दामाजी’ यांसारख्या नाटकांनी मनोरंजन होईल, पण वरील कार्य होणार नाही.

(ऋ.) राजकीय नाटकें.

मराठी भाषेत सद्यःस्थितिदर्शक अशी थोडीशी नाटकें झालेली आहेत. ‘ लोकमतविजय ’ ‘ वंगभंग ’, ‘ स्वराज्य सुंदरी ’ यांसारखी कांही नाटकें राजकीय-म्हणजे प्रचलितकालदर्शक-या सदरांत दाखल करता येण्यासारखी आहेत. परंतु यांनी कांही विशेष कामगिरी केलेली नाही, व यांची संव्याही फार अल्प आहे. यामुळे यासंबंधी जास्त लिहिण्याची गरज नाही. प्रचलितराजकारणविषयक नाटकें लिहिणें व त्यांचे प्रयोग करणें हें आमच्या देशांतील सद्यःस्थितीत अत्यंत अवघड काम आहे. शिवाय ती लोकांना कितपत आवडतील हाही एक प्रश्न आहे. लोकमत विवाद करून मनोरंजक तःहेनें लोकांसमोर मांडण्यास आणि राजकीय प्रश्नांवर लोकमतास बळण लावण्यास या विषयाचा अभ्यास केलेला अधिकारी लेखक पाहिजे. नाही तर लोकमतास अनिष्ट बळण लागण्यास वेळ लागणार नाही.

(ऋ.) प्रहसनें.

मराठीत प्रहसनें वरीच झालेली आहेत. प्रहसनें ही मुख्यत्वे हास्यसंपूर्ण व एखाद्या विषयावर थोडक्यांत टीकारूप अशी असतात. फ्रेंच कवि मोलियर हा अशा प्रकारच्या नाटयलेखनावद्दल प्रसिद्ध आहे. त्याच्या कृतींच्या आधारे मराठीत जीं प्रहसनें झाली आहेत तीं पाहिळीं असतां मूळ लेखकाच्या विनोदाची व कल्पकतेची आपल्यास ओळख होते. अण्णासाहेबांची धांदल, मारून मुटकून वैद्यबुवा, शोंपी गेलेला जागा झाला, बगैरे बगैरे कांहीं रूपांतरित प्रहसनें चांगल्यापैकी आहेत. मराठीत कै ना. ह. भागवत हे प्रहसनकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. यांचीं कित्येक प्रहसनें सामाजिक सुधारणेच्या विरुद्ध लिहिलेली आहेत. यांचीं ‘ मोर एल्ल. धी. ’ सारखीं कांहीं प्रहसनें तर ग्राम्यतेचे भासले आहेत. यांचीं प्रहसनें त्यांच्या काळीही फारशी

मान्यतेस पावलीं नार्हात, व आज तर तीं विस्मृतिपंथास लागली आहेत. प्रहसनांचा प्रकार हा एखाद्या विषयावर थोडक्यांत पण मर्मभेदी टीका करण्याच्या उपयोगी असतो. पण मराठीत हा प्रकार फारसा यशस्वी झालेला दिसत नाही.

८. नाट्यपरीक्षण.

नाटकें झालीं म्हणजे त्यांचें परीक्षणही झालें पाहिजे. याचा एक प्रकार रा. लेले यांची संस्कृत नाटकांवरील ‘ सार व विचार ’ माला ही होय. या मालेंत त्यांनीं ७१८ संस्कृत नाटकांचें विस्तृत परीक्षण केलें आहे. यांच्या या लेखमालेस ‘ सार व विचार ’ असें दुहेरी नांव आहे. तरी त्यांत सार जास्त असून विचार तुरळक आहेत. तथापि ही लेखमाला हा मराठी नाट्यविषयक लेखनांत एक नवीन उपक्रम आहे, व तो बराच यशस्वी झाला आहे. संस्कृत नाटकांचा मार्मिकपणें अभ्यास करणारांस त्यांनीं एक दिशा दाखविली आहे. डॉ. श्री. कृ. बेलवलकरकृत ‘ उत्तररामचरित ’ नाटकाचें भाषांतर व परीक्षण हें एक अशा विषयावरील नमुनेदार पुस्तक आहे. एखाद्या ग्रंथाचा मार्मिक अभ्यास कसा करावा, हें या पुस्तकावरून चांगले कळतें.

नाट्यपरीक्षणाचा दुवरा प्रकार म्हणजे वृत्तपत्रें व मासिक पुस्तकें यांत येणाऱ्या नाटकांवरील टीका होत. वृत्तपत्रांतील टीका बहुधा नाटकाच्या पासाच्या किमतीच्या-अल्प व गुळमुळित-असतात. मासिकांतून येणाऱ्या टीका वऱ्याच विस्तृत व ग्रंथ-गुणदोषवर्णनपर असतात. वि. ज्ञा. वि. मासिकानें या बाबतींत आजपर्यंत बरीच कामगिरी केली असून यांतील टीका-लेख भारदस्त असून लेखकांस मार्गदर्शक असे आहेत. मासिक मनोरंजनांत अलीकडेच प्रसिद्ध झालेलें ‘ तौत-याचें बंड ’ पुस्तकाचें रा. कोल्हटकरकृत परीक्षण हाही एक नमुनेदार लेख आहे. ‘ नाट्यकलासूत्रकुंडार ’ हें पुस्तक, आणि ‘ नाट्यकाचे तारे ’ ही मनोरंजनांतील लेखमाला, नाट्यपरीक्षणात्मक लेखांत बरक्या बर्गीत दाखल होण्यालायक आहेत. अशा प्रकारचे टीकात्मक

लेख हे एक स्वतंत्र महत्त्वाचे वाङ्मय आहे. पण या दिशेकडे आमचे वृत्तपत्रकार व मासिककार यांचे तसे लक्ष देत नाहीत असे म्हणावे लागते. विलाय-तेतील नियतकालिकांत इतर ग्रंथपरीक्षणप्रमाणेच नाट्यमंच व नाट्यप्रयोग यांच्या परीक्षणाचे एक स्वतंत्र सदर असून याचा या विषयाच्या सुधारणेच्या कामी व लोकमतास वळण लावण्याच्या कामी फार उपयोग होतो. त्याचप्रमाणे आमच्याकडे या विषयाला योग्य तें महत्त्व देऊन याचा परामर्ष घेण्यांत येईल तर आमच्या नाटकांचा दर्जा वाढ-विण्याच्या, योग्य त्या नाटकांस लोकमान्यतेस पात्र कर-ण्याच्या, व लोकाभिरुचीस योग्य वळण लावण्याच्या कामी या टीकारूप लेखांचा उपयोग क्षाल्याशिवाय राहणार नाही.

९. नाटकांबद्दल सामान्य विचार.

(अ) नाटकांतील हेतु, काव्य आणि भाषा.

नाटकाचा विषय ऐतिहासिक किंवा सामाजिक असले तर त्यांत लेखकाचा हेतु स्पष्ट असतो. एखाद्या ऐतिहासिक पुरुषाचे किंवा प्रसंगाचे विशदीकरण करून गतकालीन इतिहासाबद्दल अभिमान उत्पन्न करणे, किंवा एखादे इतिहासापासून निघणारे प्रमेय लोकांसमोर मांडणे, हा ऐतिहासिक नाटकांचा हेतु असतो, तर एखाद्या सामाजिक विषयावर आपले मत मनोरंजक रीतीने लोकांसमोर मांडून त्यांच्या विचारांस चालन देणे हा हेतु सामाजिक नाटक लिहिण्यांत असतो. पौराणिक प्रसंगांवरील नाटकांत वरील हेतू-पैकी एखादा, किंवा धार्मिक विषयाचे उद्घाटन हा हेतु असावा असे आपण समजतो. पण प्रत्येक वेळी हा हेतु स्पष्टपणे आपल्या निदर्शनास येत नाही. तसेच काल्प-निक नाटकांत एखादे नैतिक तत्त्व सांगण्याचा लेख-काचा हेतु असावा असे आपण म्हणतो; पण प्रत्येक काल्पनिक कृतीत हा हेतु असलाच पाहिजे असे म्हणता येत नाही. नाटक काव्यदृष्ट्या व नाटकदृष्ट्या उत्तम होऊ शकेल.

सामाजिक किंवा नैतिक ध्येय नसलेले नाटक लिहिणे हा नाटककार्याने आपल्या लेखनशक्तीचा अपभ्रंश करणे होय असे प्रत्येक म्हणतात. पण नाटक हे जर संसाराचे चित्र आहे, व रोज घडणाऱ्या प्रत्येक प्रस-गापासून जर आपल्यास नीतीचा धडा मिळतोच असे नाही, तर मग विविध प्रसंगांवर लिहिलेल्या नाटका-बद्दलच हा सक्तीचा नियम घालणे योग्य होणार नाही. नाटकाचा मुख्य हेतु जो मनोरंजन तो जर उत्तम तऱ्हेने पार पडत असेल तर त्याचा दुसरा हेतु जो शिक्षण तो जरी त्यापासून साध्य होत नसेल तरी तेवढ्याकरता त्या नाटकास वाङ्मयक्षेत्रातून हांक-लून देणे योग्य होणार नाही. मनोरंजनाचे कार्य योग्य मार्गांनी पार पडत असले म्हणजे झाले. ललितकला-पैकी गायन किंवा चित्रकला यांच्यापासून दरेवेळी आपल्यास शिक्षणलाभ झाला पाहिजे असे जर आपण म्हणत नाही तर नाटकाच्या बाबतीतच हा आग्रह का असावा? नाटकापासून शिक्षण मिळावे हे योग्य आहे, व ते जर साध्य होत असेल तर उत्तमच, व नाटककारांनी हा हेतु आपल्या दृष्टिआड करू नये. तरी नाटकाच्या चांगुलपणास या हेतूची आवश्यकता बंधनकारक असू नये. 'A thing of beauty is a joy for ever' हे कीट्स कवीचे म्हणणे नाटकासही लागू असले पाहिजे. मात्र नाटकाच्या द्वारे लोकांसमोर मांडलेले ध्येय त्यावरील अनेक लेखांनी व व्याख्यानांनी होणार नाही इतके लोकमतावर परिणामकारक होतं, व म्हणून प्रतिभाशाली नाटककारांनी इकडे लक्ष देऊन या साधनाचा उपयोग करावा, असे त्यांस आग्रहपूर्वक सुचविणे अवश्य आहे.

परंतु नाटकाचा असा उपयोग करतांना लोकां-समोर मांडावयाच्या ध्येयाची व तपोषक अशा कथाप्र-संगांची योग्य निवड झाली पाहिजे. सामाजिक विषयावर लिहितांना एखाद्या क्षणमंगुर महत्त्वाच्या प्रसंगाचा नाट्यविषयाकडे उपयोग केल्यास ते नाटकही क्षण-जीवि होतं, हे कै. कानितकरकृत 'न्यायविजय' आणि

‘अधिकारदानविवेचना’ या नाटकाकडे पाहून आपल्यास समजतें. ‘अधिकारदानविवेचना’ या नाटकावरील अभिप्रायांत (वि. शा. वि., पु. १५, पा. १५७-१५८) रूक्ष विषयावर नाटक लिहिण्यांत लेखकाचे धर्म कसे व्यर्थ होतात हे पाहावयाकरतां लेखकानें जे विचार प्रदर्शित केले आहेत त्यांचाच येथें पुनरुच्चार केला म्हणजे पुरे. ते विचार असेः-“भाषा शुद्ध, गोड, रसाळ आहे. पद्यें सुबोध आहेत. विषयाच्या स्वरूपाचेंही महत्त्व चांगलें दाखविलें आहे. परंतु तें नाहीं. नाटक वाचून मनावर जो कांहीं ठसा उमटवयाचा, चित्तवृत्ति उदार व्हावयाची, मन प्रसन्न व्हावयाचें, उन्नत व्हावयाचें-तें नाहीं. साधारण चार घटका करमणूक होते इतकेंच.....

...प्रकृत विषयच असा आहे कीं, यावर नाटक रचतां येईल कीं नाहीं कोण जाणे, असें आम्हांस वाटतें. शास्त्र आणि काव्य यांचा विरोध जर खरा असेल-आणि खरा आहे असें आमचेंही मत आहे-तर प्रकृत विषयावर नाटकच रचतां येणार नाहीं. मनोवृत्तीचा हा विषय नव्हे. हा पूर्वात्तरपक्षविवादपट्टी न्यायबुद्धीचा विषय होय. ग्रंथाच्या निरनिराळ्या प्रकारांस अंक म्हटल्यानें व त्यांतील पोट-भागांस प्रवेश म्हटल्यानें, ग्रंथास नाटकाचें रूप येत नाहीं असें आम्हांस वाटतें.”

नाटकांत काव्य अवश्य आहे-म्हणजे प्रतिभा आणि कल्पनाशक्ति नाटकांत उपयोगांत आणल्या-शिवाय नाटकांत रस उत्पन्न होत नाहीं, व असें काव्य-विहीन नाटक मनोरंजनास असमर्थ होतें. अर्थात् नाटकांत काव्य नसेल तर त्याचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. पण काव्यकल्पना व काव्यानुकूल भाषा यांचा नाटकांत उपयोग करण्याच्या कार्मी स्पर्धा लागल्या-प्रमाणें, अलीकडे कल्पनेच्या उच्च भराच्या मारण्याकडे व भाषा सुंदर करण्यांत-ती संस्कृतप्रचुर अर्थात् कठीण करण्याकडे लेखकांची प्रवृत्ति वाढत आहे. रा.

कोल्हटकरांचीं पद्यें कोशाच्या साहाय्याशिवाय स्पष्ट होण्यासारखीं नाहींत, तर कै. गडकरी यांचें गद्यही त्याचपैकीं झाले आहे. कै. गडकरी यांची काव्य-प्रतिभा उच्च दर्जाची खरी, पण तिचा नाटकांत स्वर उपयोग केल्यामुळें त्यांचीं नाटके एकदम समजण्या-सारखीं नाहींत, मग त्यांचा प्रयोग पाहत असतांना त्यांपासून अर्थबोध कसा व्हावा ? आमचा प्रेक्षकवर्ग कोणत्या प्रकारचा असतो याकडे दुर्लक्ष करून लिहिलेलीं नाटके कितिजणांस समजत असतील व त्यांचा जन-मनांवर कितपत परिणाम होत असेल याचा लेखकांनीं विचार करणें अवश्य नाहीं काय ? भाषा सुंदर पण सहज समजण्यासारखी, आणि पद्यें काव्यकल्पनामय, ललितभाषाप्रचुर पण सुबोध अशीं असावीत. केवळ भाषेच्या आणि पदांच्या सुबोधत्वाकडे लक्ष देऊन नाटके लिहून तीं पाटणकरी थाटाचीं,-केवळ गद्यमय पद्यांचीं आणि अलंकारहीन अशा गद्यांचीं-करून उपयोग नाहीं. अशा नाटकांनीं वाङ्मयांत भर पडणार नाहीं.

कोणतीही गोष्ट प्रमाणशीर असली तर ती जितकी मनोहर दिसते तितकी ती प्रमाणाभावी दिसत नाहीं. सरळ नाक हें सौंदर्यवर्धक असलें, तरी तें फार सरळ व लांब असलें तर सौंदर्यविघातक होतें. एखाद्या त्रैरा-शिकाचें उत्तर षरोबर येण्याकरतां त्यांतील सम विषम प्रमाणाकडे लक्ष देणें अवश्य असतें. नाहीं तर एका डोळ्यानें एक मैल लांबीची वस्तु दिसते, म्हणून दोन डोळ्यांनीं दोन मैल लांबीची वस्तु दिसेल असें म्हणावें लागेल; व तें वस्तुस्थितीशीं विसंगत होईल. आमच्या नाटकांच्या बाबतींत असेंच प्रमाणाकडे दुर्लक्ष झालेलें दिसतें. नाटकांत साहित्य पाहिजे, रसपरिपोष पाहिजे, गंभीर रसाच्या जोडीस हास्यविनोदाची जोड पाहिजे, संगीतामुळें नाटके जास्त मनोरंजनसमर्थ होतात, वगैरे गोष्टी खऱ्या असल्या म्हणून त्यांच्या अतिरेका-चाही इष्ट परिणाम होईल अशी अपेक्षा करणें हें वस्तु-स्थितीशीं विरोधी आहे, हें आपल्या अनुभवास येतें.

अलीकडे आमच्या नवीन लिहिल्या जाणाऱ्या नाटकांत काव्यकल्पना आणि भाषासौंदर्य या बाबतींत अतिरेक करण्याची प्रवृत्ति वाढत आहे असे दिसते. भाषासौंदर्याकरिता उपयोगांत आणावयाच्या अलंकार-योजनेच्या भरांत भाषासौष्टवाकडे दुर्लक्ष होऊं लागलें आहे. अलंकारिक भाषा सुंदर होते असे पाहून अलंकारांची व काव्यकल्पनांची रेलचेल करण्याचा उपक्रम झाला. पण यामुळे मूळ कल्पना कोणती ती शोधावयाची पाळी येऊन पात्रांच्या स्वभावाच्या विकासास व कथानकपूर्तीस त्या भाषेचा कसा काय उपयोग होतो हे ओळखतां येण्याची मारामार पडू लागली. कवीचें भाषाप्रभुत्व लोकांचे डोळे दिपवू लागले, पण त्याबरोबरच आपली नाटकं केवळ कांहीं भाषाकोविदांकरतां नाहीत हे कवीच्या दृष्टिआड झालें. आपला विषय सुगम करण्याकरितां, व भाषेला शोभा आणण्याकरितां अलंकारांची योजना करावयाची असते, याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे सोन्यानें मढविलेल्या पुतळीप्रमाणें किंवा फुलांच्या ओझ्याखाळीं झांकलेल्या महादेवाच्या पिंडीप्रमाणें कवीची उद्दिष्ट कल्पना अज्ञेय होऊं लागली. कै. गडकरी यांची नाटकं आमच्या म्हणण्याची साक्ष पटवितील.

केवळ काव्यकल्पनांमुळे सुंदर भासणारे नाटक प्रयोगास योग्य ठरतेंच असें नाही. "Midsummer Night's Dream" या शेक्सपियरच्या नाटकाचें परीक्षण करतांना हे नाटक काव्य या दृष्टीनें जरी उच्च दर्जाचें असले तरी प्रयोगदृष्ट्या हीन ठरतें, असें हॅझ्लिटन म्हटलें आहे. "Poetry and stage do not agree well together" या त्याच्या म्हणण्याकडे आमचे नाटककार लक्ष देऊन आपल्या कृतींत काव्यकल्पनांचा योग्य तेवढाच उपयोग करतील तर त्यांची नाटकं जास्त परिणामकारक होतील. भाषासौष्टव व काव्यकल्पनांचा योग्य उपयोग या बाबतींत कै. देवळ यांची नाटकं नमुन्यांदाखल होत असें म्हणण्यास हरकत नाही.

(आ) शृंगार आणि विनोद.

संसारप्रमाणेंच नाटकयथानक हे स्त्रीपुरुषमिश्रित असावयाचें, तेव्हां नाटकांतून शृंगारास अजीवात फांटा देणें शक्य नाही, योग्यही नाही. शृंगारहीन नाटक नीरस होईल, व मूद्राराक्षस नाटकासारखें एखादेंच नाटक शृंगार नसूनही लोकरंजनक्षम होऊन मान्यता पावेल. परंतु नाटकांत शृंगार हवा म्हणून त्याचा वाटेल तो प्रकार व वाटेल तें प्रमाण योग्य होणार नाही. नाटक पाहणारा समाज स्त्रीपुरुषमिश्र असतो हे लक्षांत ठेवून त्यांच्या विनयशील स्वभावास धक्का लागणार नाही अशा प्रकारचा शृंगार अस्तित्वास त्यास कोणोही नांवें ठेवणार नाही. सौभद्राशील कृष्णरुक्मिणीचा प्रवेश किंवा प्रेमबंधनांतील धाजीरावमस्तानीचा प्रवेश हे देखील शृंगाराच्या बाबतींत मर्यादातिक्रम करणारे आहेत असें म्हणतां येईल. मग कै. पाटणकर किंवा कै. राणे यांच्या नाटकांतील शृंगाराबद्दल काय म्हणावें हे समजणेंच कठिण आहे. पतिपत्नींच्या एकांतांतील पवित्र मानलेले प्रसंग रंगभूमीवर दाखविल्यानें क्रियेक लोकांकडून टाळ्या मिळाल्या, तरी ते लोकांच्या सदभिरुचीस योग्य वळण लावणारे खास नव्हेत.

शृंगाररसाला काव्य-नाटकांतून हांकलून देणें रसिकतेला जरी आवडणार नाही, तरी त्याचा मर्यादातिक्रम होणें श्रेयस्कर नाही. उत्तान शृंगारापेक्षां तो व्यंग्य असला तर अधिक मधुर आणि अधिक उदात्त होतो. अशा व्यंग्य शृंगाररसाचीं उदाहरणें पाहावयाचीं झाल्यास 'मूकनायकां'तील विक्रांत आणि सरोजिनी यांचा बागेंतल्या भेटीचा प्रवेश, किंवा 'मानापमानां'तील धैर्यधर आणि भामिनी यांचा चौथ्या अंकांतील प्रवेश हे पाहावे. तसेंच संभोगशृंगारापेक्षां विप्रलंबशृंगार हा जास्त उदात्त आणि परिणामकारक असतो, हे शाकुंतलांतील किंवा 'रोमियो आणि जुलियट' या नाटकांतील अशा शृंगाराचे प्रवेश पाहून आपल्या लक्षांत येतें.

आतां आमच्या नाटकांतील हास्यरसपोषक श्लेष व विनोद यांकडे बळं.

शृंगाररसप्रामाणेंच हास्यरसही सर्वांस आवडणारा आहे. संस्कृत नाटकांतून मैत्रेयाची या कामी योजना करण्याचा प्रघात असे, व त्याचेंच अनुकरण मराठी नाटकांतूनही होत असे. हॅम्बेटसारख्या गंभीर नाटकांतही पोलोनियस या तोंडपुज्या सरदारानें हीच कामगिरी केलेली आहे. प्रसंगानुकूल शब्दांवर कोट्या करून हास्यरस उत्पन्न होतो. श्लेष आणि विनोद यांची बरोबर व्याख्या करणें कठीण आहे; तरी एकाच शब्दाच्या भिन्न अर्थांमुळे वाक्यांमधील चमत्कृति म्हणजे श्लेष, आणि पात्रांच्या विरोधात्मक स्थितींनें वैलक्षण्य उत्पन्न होऊन जी चमत्कृति वाटते तो विनोद, असें स्थूल मानानें म्हणतां येईल.

“ श्लेष व विनोद या दोन्ही अलंकारांनीं आमचें नाटयसाहित्य रा. कोल्हटकर, केळकर, खाडिलकर, गडकरी या चौघांनीं चांगल्या प्रकारें नटविलें आहे. रा. कोल्हटकर यांचें श्लेष आणि विनोद या दोहोंवरील स्वाभिव्यक्त सर्वमान्यच आहे. रा. गडकरींच्या श्लेष साधण्याची हातोटी जरी चांगली व कुशल आहे, तरी त्यांच्यापेक्षां रा. केळकर यांना विनोद-व तोही मामिक-अधिक चांगला साधतां येतो, हें दोघांच्या कृतीची तुलना करतां स्पष्ट दिसून येतें-” * हें रा. वा. ना. देशपांडे याचें मत आम्हांसही मान्य आहे.

परंतु अलीकडे श्लेष व विनोद यांच्या षाबतींत प्रमाणान्तरित होत आहे असें म्हणावें लागतें, हें अलीकडे पुढें आलेल्या नाटकांकडे पाहून सहज समजेल. आमच्या अलीकडील नाटकांत मुख्य रस कोणताही असला तरी त्यांच्या जोडीस हास्य रस असल्याशिवाय भागेनासें झालें आहे. शृंगार रसास हास्यरस पोषक असतो म्हणून त्याची वीर व क्रूर रसा-

* आठव्या साहित्यसंमेलनाचा अहवाल, पृ. ११८.

बरोबरही योजना होऊं लागली ! एका मैत्रेयानें भागेनासें होऊन या कामाकरतां अनेक पात्रांची योजना होऊं लागली, व शब्दांनीं नाही तर कृतींनें लोकांस हांसावयास लावण्याकरतां तृतीयप्रकृति पात्राचा रंगभूमीवर नाच करावयाची, किंवा डोक्यावर दारूचें पिंप घेऊन नाचणाऱ्या शिष्यवराची योजना करण्याची पाळी आली, हें रा. खाडिलकरांच्या सवाई माधवराव आणि विद्याहरण नाटकांनें आमच्या निदर्शनास आणलें. रा. खाडिलकरांच्या कांचनगडची मोहना, वायकांचें बंड, कीचकवध व मानापमान या नाटकचतुष्टयांतून असलेला विनोद त्यांच्या इतर नाटकांत कसा अप्रस्तुत व बेचव झाला आहे, हें पाहिलें म्हणजे प्रत्येक नाटकांत विनोद असलाच पाहिजे असा स्वतःस निर्बंध घालून घेतल्यामुळे त्यांस तो कसा जाचक झाला आहे हें आपल्या लक्षांत येतें. हास्यरसाशिवाय नाटक असतां कामा नये असें ठरविल्यामुळे या प्रतिभाशाळी नाटककारास देखील कथानकाशी संबंध असणाऱ्या पात्रांकडून काम भागेनासें झाल्यामुळे सर्व पात्रें मानुषी असतां प्रेमध्वज नाटकांत क्षय आणि बृद्धी यांसारखी गुणवाचक पात्रें निर्माण करून नाटकांत अस्वाभाविकता आणायी लागली आहे. यांच्याच ‘सत्त्वपरीक्षा’ आणि ‘स्वयंवर’ या नाटकांतील विनोद तर एकाच प्रकारचा झाल्यामुळे आनंदाच्या ऐवजी कंटाळा उत्पन्न करण्यास कारणीभूत झाला आहे. रा. गडकरी यांनीं तर या बाबतींत रा. खाडिलकरांवर ताण केली आहे. प्रेमसंन्यासांतील गोकुळ हें पात्र सुंदर व कल्पकतेचा उत्तम मासला असलें तरी त्याचा कथानकाशी संबंध नसल्यामुळे त्या पात्रामुळे नाटकाच्या चांगुलपणांत भर पडत नाही. ‘प्रेमसंन्यासां’त कथानकाशी संबंध नसणारीं दोन पात्रें तर ‘पुण्यप्रभावां’त तसलीं चार पात्रें आणून मुख्य नाटकाबरोबर प्रवेशामागें प्रवेश घालून एक विनोदी उपनाटक-व तेंही मुख्य कथानकाशी संबंध नसणारें, असें-कै. गडकरी यांनीं तयार केलें आहे. ‘एकच प्याला’ या

नाटकांत विनोदाकरतां स्वतंत्र पात्रे न आणतांही कथानकांतील तळीराम या पात्राच्याद्वारेच लेखकानें विनोदाची कामगिरी करविली आहे, ती त्यांच्या पूर्वीच्या दोन नाटकांतील योजनेपेक्षा चांगली आहे. परंतु यांतही तळीरामाच्या मृत्यूच्या प्रसंगी वैद्य व डॉक्टर यांचा जो विनोद घातला आहे तो अस्थानी वाटतो. 'विचित्रलीलें'तील स्वाभाविक विनोदांत 'कन्याराशीवर घसून शुकाची प्रार्थना कशी करावयाची तें मला शिकवा' असें बाळ्या आपल्या बापास-बगंभटास-म्हणतांना पाहून कवीच्या विनोदाची कीव येते. "Appropriateness and use comic portions" असें हॅम्लिटन म्हटलें आहे, त्याप्रमाणें प्रसंगानुकूलतेकडे व कथानकाशीं एकरूप होईल व पात्रांच्या आणि कथामूत्राच्या परिपोषास मदत होईल अशा तऱ्हेनें जर आमच्या नाटकांत विनोद घालण्यांत येईल, तर त्यानें आमच्या काव्यानंदांत व नाट्यवाङ्मय सरस करण्यांत उपयोग झाल्यासारखें होईल. अशा प्रकारच्या विनोदाचें उत्तम उदाहरण मृच्छकटिक नाटक व त्यांतील शंकरा यांचें होय. विनोदाच्या बाबतींत वरच्या दर्जाच्या मराठी नाटकांत बायकांचें बंड, मानापमान, यांच्या जोडीस शारदा, तोतयांचें बंड, अमात्य माधव, व वधूपरीक्षा या नाटकांचा उल्लेख करणें अवश्य आहे.

(इ) संगीत.

अलीकडील लोकप्रिय नाटकांतील संगीत हें एक प्रमुख अंग आहे. कै. अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांना संगीत नाटकांस लोकमान्यतेस पात्र केले तेव्हांपासून आजपर्यंत आमच्या नाटकांतील संगीतांत अनेक प्रकारची क्रांति झालेली आहे. आरंभी शेंसवाशें पदे असल्याशिवाय आमचें संगीत नाटक होत नसे. किर्लोस्कर मंडळीस आरंभी मिळालीं तशीं गाणारी पात्रे सर्व मंडळ्यांत एकदम असणें दुरापास्त असल्यामुळे व सरसकट सर्व पात्रांस गाण्याचा प्रसंग येत

असल्यामुळे दुरवस्था होऊं लागली, व रा. कोल्हटकरांपासून ही पथसंख्या कमी होण्यास सुरवात झाली. आतां ही संख्या सरासरी ५० पर्यंत उतरली आहे. पण ती आणखीही थोडी कमी झाल्यास फक्त गाणाऱ्या पात्रांस तीं म्हणावीं लागून व त्यांच्या आवाक्यांबाहेर त्यांची संख्या नसल्यामुळे गायनशास्त्राचा खून होण्याचा प्रसंग ओटवण्याचें भय राहणार नाहीं. तसेंच काव्यानुकूल प्रसंगीच पद्यें येऊन कवीच्या काव्यप्रतिभेला योग्य अवसर मिळेल. तसेंच संगीत नाटक म्हणजे गाण्याकरतां आनंदपर्यवसायीच असलें पाहिजे अशा आज अमलांत असलेल्या अलिखित नियमाची अडचण न होतां संगीताची व शोकपर्यवसानाची गांठ पडण्याची सोय होईल. पूर्वीच नाटकप्रयोगाचा ६।७ तासांपर्यंतचा काल आज ४।५ तासांपर्यंत आला आहे, तोही आणखी एखादा तास कमी झाला पाहिजे, व सिनेमाच्या प्रभावानें ही स्थिति येण्याचा धराच संभव आहे. नाटक पाहणें हें सुखाचें झालें पाहिजे, व तें ३।३। तासांच्या नाटकांन होण्यासारखें आहे; व एवढ्या अवधीत नाटक होण्यास अडचण पडणार नाहीं. अशा तऱ्हेनें आमच्या नाटकांची सुधारणा झाल्यास केवळ संख्या भरण्याकरतां 'विटाळ्यांची' किंवा 'वड्यांची' कविता करावी न लागतां, किंवा पारशी चालीवर दुडका नाच करण्यास अवसर न सांपडतां आमच्या नाटकांतील पदे काव्यदृष्टीनें सरस होतील. प्रसंगानुकूल चालींचा उपयोग केल्यास त्या जास्त लोकप्रिय होतील, व पदांची संख्या नियमित झाल्यास गाण्याच्या नांवावर नाट्याची होणारी हेळसांड टढेल. या बाबतींत पंडित विष्णु दिगंबर यांना सहाव्या नाट्यसंमेलनांत सांगितलेले पुढील विचारही तज्ज्ञांनीं विचारांत घेण्यासारखे आहेत:

"गायन हें ध्वनिरूप आहे, व दिवसाच्या निरनि-
राक्या वेळीं ज्याप्रमाणें ध्वनीमधें माधुर्य, मृदुता, अथवा

काटिन्य येतें त्याचप्रमाणें गाण्यामध्येही ध्वनीचे हे विकार आपल्या नजरेस पडत असतात.....कांहीं कांहीं राग ठराविक वेळीं व ठराविक स्थळींच गावयाचे असतात. नाही तर त्यांचें माधुर्य कमी होऊन बेरंग होतो. क्षिप्तोटी, जिल्हा, काफी, पिलू, वगैरे राग जरी वाटेल तेव्हां म्हटले असतां चालतात, तथापि नाटकाच्या प्रारंभीच नांदीला ते योग्य नाहीत. प्रारंभ गंभीर व उदात्त पदांनीं केला असतां प्रेक्षकांवर छाप पडून नाटकाला रंग येतो. म्हणून अशा वेळीं हंमीर, भूप, कल्याण, पूर्वी, यमन, छायांत असे राग असावे, व ताल चौताल असावा. नाटकांतील मध्यभागीं केदार, कानडा, शंकरा, मालकौंस असे राग आणावे. असावरी किंवा मांड ह्या रागांत शृंगारयुक्त पदें नसावीत. गायनांतील कला, खुब्या, व निरनिराळ्या रागांचे सूर, तान व वेळा यांचें ज्ञान खुद्द नाटककारास नसलें तर नट किलीही संगीत असला तरीही त्याचे संगीतज्ञान तथें फिकें पडणार !.....संगीत नाटकें मर्मज्ञांस घेचव लागण्याचें ...एक कारण असें आहे कीं, त्यांमध्ये अलीकडे पारशी व गुजराथी चालींवर बरीच पदें घालण्यांत येतात.”*

आमच्या संगीत नाटकांतील पदांची संख्या कमी होण्यानें नाटकाच्या उद्देशसिद्धीसही साह्य होणार आहे. या विषयावरील वि. ज्ञा. वि. मधील ‘संगीत सौभाग्यरमा नाटका’वरील अभिप्रायांत (पृ. १७, पा. १७१-१७४) आलेले पुढील विचार लक्षांत घेण्यासारखे आहेत:-“आतां या संगीत नाटकांचा उपयोग, नाटके रचण्याचा व त्याचा प्रयोग करून दाखविण्याचा जो मुख्य उद्देश तो सिद्धीस जाण्यास कितपत होतो, हें पाहूं गेलें असतां, फारसा होत नाही, किंवा होण्याचा संभवही कमी, असें म्हणावें लागतें. नाटके करण्याचा मुख्य उद्देश प्रेक्षकसमुदायाला रंजवून बोध करण्याचा.....संगीत नाटकापासूनही बोध होणार नाही असें नाही. परंतु गाणें घावण्याकडे

प्रेक्षकांचें विशेष लक्ष आकर्षून जाऊन तें त्या नाटकांतील बोध घेण्याकडे फारच थोडें जातें..... संगीत नाटकें पुस्तकरूपानें वाचलीं असतांही वर लिहिलेलाच प्रकार होतो..... नाटक म्हटलें म्हणजे नवरसांचें स्थान; परंतु गायन म्हटलें म्हणजे शृंगार व कर्णा या दोनच रसांचें (व तेंही अंशतः) पोषक आहे. यामुळें संगीत नाटक शृंगार किंवा कर्ण यांपैकीं एकरसप्रधान होळें शकेल.”

१०. समारोप.

नाटकाचा विषय पौराणिक असो, ऐतिहासिक असो, किंवा काल्पनिक असो, त्यांत प्रचलित काळाला व विषयांना अनुलक्षून कोटिक्रम असलाच पाहिजे ही जी आमच्यांत अलीकडे प्रवृत्ति झाली आहे ती योग्य आहे कीं काय, हाही एक विचारणीय प्रश्न आहे.

आमच्या नाटकांची सुधारणा व्हावी म्हणून आम्ही खबरदारी घेणें अवश्य आहे. याकरतां नाट्यसंमेलनां किंवा साहित्यसंमेलनां कांहीं विद्वानांची एक मंडळी नेमून त्यांच्याकडून वार्षिकसंमेलन-प्रसंगां दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या नाटकांचें परीक्षण करून त्यांच्या योग्यायोग्यतेबद्दलचा अधिकारयुक्त अभिप्राय लोकांपुढें मांडण्यांत येऊं लागला तर तो आमच्या नाटकांस योग्य वळण लावण्यास बराच उपयोगी पडेल. तसेंच अशा या संस्थांकडून शक्य असल्यास दरसाल उत्तम ठरणाऱ्या नाटकाच्या कार्याचा पारितोषिकद्वारा गौरव झाला तर या कामीं उत्तेजन मिळेल.

नाटककार व नाटक करणाऱ्या मंडळ्या यांनीं मनावर घेतल्यास, व अशा प्रकारें ज्या सूचना पुढें येतील त्यांचा उपयोग केल्यास, आमच्या नाटकांतील क्रांति ही अपक्रांति न होतां उत्क्रांतीच होईल. ‘जशी मागणी तसा पुरवठा’ हें अर्थशास्त्राचें तत्त्व नाटकांच्या बाबतींत तरी लागू पडत नाही. छचोर नाटकें आम्हांस हवीं अशी मागणी कोणा लोकांनीं आपले प्रतिनिधि पाठवून कोणाच्या नाटक मंडळीस कधीं केली होती ?

रंगमूमीवर येणाऱ्या नाटकांतून मात्र जो तो आपल्या आवडीप्रमाणे निवड करतो. सर्वांच्या मनाची तयारी सारखी नसल्यामुळे, आणि अश्लील हलक्या प्रकारच्या करमणुकौकडे सामान्य मनुष्याच्या मनाचा कल असल्यामुळे, व अशा करमणुकीस आश्रय देणारा वर्ग आमच्या समाजांत जास्त असल्यामुळे, असली नाटकें जास्त द्रव्योत्पादक व्हावीं यांत नवल नाही. परंतु केवळ अशिक्षितांच्या आवडीस घळी न पडतां तिला योग्य वळण लावणें सर्वस्वी नाटकमंडळ्यांच्या हातीं आहे. नाटकांत क्रांति घडवून आणणाऱ्या आमच्या नाटकमंडळ्याच होत. लेखकांच्या श्रमांचें चीज करणेंही त्यांच्याच हातीं असल्यामुळे मंडळीच्या मतांकरतां लेखकास आपलीं मतें बाजूस ठेवण्याचे प्रसंग येतात, हें 'वीरतनय' नाटकाच्या इतिहासावरून समज्यांस ठाऊक आहेच. तेव्हां आमचीं नाटकें उच्च दर्जाचीं व्हावीत, तीं मनोरंजनाबरोबरच लोकाभिरुचीस व लोकांच्या विचारांस वळण लावण्यास समर्थ व्हावीत, तीं अल्पजीवि न होतां महाराष्ट्रवाङ्मयास भूषणभूत व्हावीत, याकरतां आमच्या नाटकमंडळ्यांनीं व नाटककारांनीं या विषयाकडे लक्ष देणें अवश्य आहे.

खालील मजकूर पृ. ११६, कलम २, ओळ ६ पुढें—“ येथूनच मराठी नाटकसाहित्याची सुरवात झाली ”—या वाक्यापुढें वाचावा.

कै. विष्णुदास ऊर्फ विष्णु अमृत भावे-कृत “ नाटककवितासंग्रह ” नांवाचें एक कविशास्त्रक पुस्तक पुण्याच्या “ श्री शिवाजी ” छापखान्यांत छापून जानेवारी १८८५ मध्ये प्रसिद्ध झालें आहे. या पुस्तकाची प्रस्तावना कै. विष्णुदास यांनीच लिहिलेली आहे. यांतील खालील उताऱ्यावरून मराठी नाटकांच्या सुरवातीचा अस्सल इतिहास आपल्यास चांगल्या प्रकारें समजून येईल. बास्तव हा बराच लांब पण महत्त्वाचा उत्तारा आम्ही वाचकांपुढें ठेवीत आहों.

“.....त्याशिवाय पूर्वीपासून जो जैन आणि ब्राह्मण यांमध्ये धर्मसंबंधानें वैमनस्य पडून वाद चालला होता, त्यावेळीं जैनांचे हजारो ग्रंथ ब्राह्मणांनीं व ब्राह्मणांचे जैनांनीं घुडवून टाकिले. त्यांत याही ग्रंथांची (नाटकें-काव्ये वगैरे) वाट लागली असावी.

“ या पुढील ३।४ शें वर्षे जो काल गेला त्यांत मराठे, पेशवे, व मोगल यांची धुमाकूळ चालली होती. ....शेवटीं शेवटीं मात्र लखनौच्या एका चैनी नवाबानें ‘इंद्रसभा’ या नांवाचें एक संगीत नाटक (जें हल्लीं पारशी लोक करितात) मोठमोठे गवई व कवी ठेवून व लक्षावधि रुपये खर्चून तयार करविलें. त्यांत राजे साहेब आपल्या राण्यांसह स्वतः वेष्ट घेऊन गात व नाचत. त्याचप्रमाणें यात्रा वगैरे प्रसंगीं गुजराथ, मारवाड व हिंदुस्थान येथें काहीं जण राधा आणि कृष्ण वगैरेचीं सोगें घेऊन अभिनय-युक्त गात व नाचत. या खेळास ते रासा म्हणत. कर्नाटकांतही काहीं नाटकें करीत; परंतु त्यांत मनोरंजन काहींच नसे. सोगांचे वेप तर फारच खराब असत. सर्व पात्रांनीं गाऊन नाचावयाचें, मग त्यांस गातां येवो अगर न येवो. हे खेळ पाहून गांवढळ लोकांचें मन रिझे. परंतु विद्वानांस त्यांपासून आनंद न होतां उलटा त्रास मात्र होई. महाराष्ट्र देशांत उस्ता-हात लळितप्रसंगीं व तमाशांत मात्र सोगें घेऊन काहीं हास्यकारक बीभत्स प्रहसनें होत. परंतु ही नाटककला त्यांस माहीत नव्हती.

“ वर सांगितलेल्या प्रकारची कर्नाटकी उत्तर-कानडा प्रांतांतील भागवत या नांवाची मंडळी इ. स. १८४२ मध्ये सांगलीस आली होती. त्यांचे २।३ प्रयोग श्री. कै. चिंतामणराव अप्पासाहेब यांनीं करविले. श्रीमंत हे रसज्ञ, गुणाचे चहाते असल्याने त्यांचें तसल्या ओषधधोषड व बीभत्स कृतींनं मन रिझलें नाहीं. मग त्यांनीं या कृत्यांत चांगली सुधारणा करून, नवीन मराठी नाटक तयार करण्याविषयीं मला आज्ञा केली; आणि परोपरीनें ही साक्ष करीन

असें बोलले. माझे वय जरी त्यावेळीं १८१९ वर्षांचें होतें तरी दृढ निश्चयानें श्रीमंतांचे आश्वासनावरून मी त्या उद्योगास लागलों. त्यावेळची वियेची स्थिति फारच वाईट असे.....अशा स्थितीत व इतक्या लहान वयात असें अवघड काम माथीं घेऊन तें तयार करणें किती कठीण आहे, याचा वाचकांनीं विचार करावा. मला लहानपणापासूनच गाण्या-बाजविण्याचा छंद होता. पुढें या कृत्यास लागण्याच्यापूर्वीं घरेच महाराष्ट्र ग्रंथ मीं वाचले व पौराणिक इतिहास समजून घेतला. नंतर सर्व साहित्याच्या व मंडळीच्या मिळवामिळवीस लागलों.

“...नंतर बरीच मंडळी अनुकूल करून घेऊन, रामायणापैकीं प्रथम स्तीतास्वयंवरारख्यान तयार करावें असें मनांत आणलें. त्यास कांहीं संगीत पाहिजे...(पण) संगीतास उपयोगी पडणारी, व शृंगार, वीर, करुणा इत्यादि त्या त्या रसाला अनुकूल रागांत कविता थिलकूल नाही. मग स्वतः तें आख्यान रसाला अनुकूल असें रागांत तयार केलें. तसेंच पार्श्व व किरीटकुंडलादि लागणारें सामान तयार करून, इ. स. १८४३ मध्ये प्रथम प्रयोग श्रीमंतां-पुढें केला. तो पाहून ते फार खुष झाले....

“याप्रमाणें आमच्या प्रतिपक्षी वगैरे दांत पडून हें कार्य चांगल्या तऱ्हेनें शोबटास गेलें असें पाहून

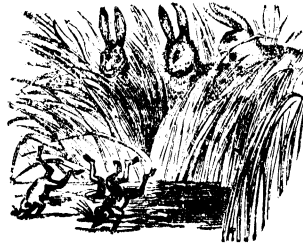
त्यांनीं कांहीं ग्रामकीटकांशी व कांहीं अरसिक गृहस्थांशी सामिल होऊन, नटवेष घेणारांस अपेक्ष करण्याचें कुभांड काढिलें; व दोन तीन प्रसंगीं भर पंक्तीतूनही आमची मंडळी उठविली; परंतु श्रीमंतांचें साह्य मला चांगलें असल्यामुळें, त्यांनीं सभा केली व तेथें श्रीमंतांच्या पदरचे वे. शा. गोपीनाथ शास्त्री आगाशे यांनीं मागील पुष्कळ आधार दाखवून नटवेष घेणें हा दोष नाही असें प्रतिपादन केलें.

“पुढें एक वर्षामध्ये रामायणापैकींच दहा नाटकें तयार करून, त्यांचे प्रयोग श्रीमंतांस दाखविले.....

“त्यावेळीं कीर्तन, तमाशे वगैरे जसे एकांनं विदी-वर करावे, व सर्वांनीं ते पाहावे, त्याप्रमाणेंच आमचे खेळ रस्त्यावर होत. पुण्यांत मी धरेच खेळ केले व तेथें आमची वाहवा झाली.....

“.....अशा मुंबई, पुणें, नगर वगैरे ठिकाणीं चार पांच खेपा आम्हीं इ. स. १८६१ पर्यंत केल्या, व कीर्ति आणि पैसा पुष्कळ मिळविला.

“पुढें मीं नाटक मोडल्यानंतर माझ्या नाटकांतील मुख्य मुख्य पात्रांनीं नाटकें केलीं..... अशी ही फार दिवसांपासून राष्ट्रीय कर्मणूक बंद पडली होती. तिचें उज्वलन झालें.”

व स्त्रियांचें कार्यक्षेत्र.

[सौ. सरलाबाई नाईक, एम्. ए.]

विसावें शतक हें स्त्रियांचें शतक म्हणूनच संबोधिल्लें जातें. कारण १९ व्या शतकांतली उत्तरार्धापासून स्त्रियांसंबंधीच्या नानाप्रकारच्या चळवळी जन्मास येऊन विसाव्या शतकांत त्या चांगल्या नांवाच्याला येऊं पाहत आहेत. कुटुंबांत व समाजांत स्त्रियांचा दर्जा काय आहे व काय असावा, या संबधीचे प्रश्न आजकाल विचारी लोकांचा व समाजांतली नेत्यांचा बराच वेळ घेत असतात. एकुणिसाव्या शतकापर्यंत आपली स्थिति व दर्जा यांत कांहीं तरी उणीव आहे व ती भरून काढिली पाहिजे, याची जाणीव स्त्रियांत जवळ जवळ नव्वतीच असें म्हटलें असतां चालेल. रुढि, सामाजिक समजुती, सार्वजनिक मते, व कायदा, या महा दुष्कर अशा बंधनांनीं तिला पारतंत्र्याच्या अंधारकोठडींत जखडून बांधून ठेवलेलें असल्यामुळें स्त्री ही मनुष्य या नांवाला सुद्धा पारखी झाली होती; इतकेंच नव्हे, तर स्वतःच्या पारतंत्र्याचा ती अभिमान बाळगीत असे! स्त्री-जात ही स्वभावतःच पुरुषांपेक्षा हीन आहे, व हें हीनत्व ईश्वरानेंच जणूं काय दिलेलें असल्यामुळें तें नाहीसें करण्यासाठी चळवळ करणें म्हणजे बेमर्यादशीलपणा करून स्त्रीजातीचे नांवास कळक लावणें आहे, असेंच स्त्रीसमाजांत समजलें जात असे. शास्त्रांत कांहींही असो, प्रत्यक्ष व्यवहारांत पाळलेलें जनावर किंवा विकत घेतलेला गुलामापेक्षां स्त्रियांस जास्त मान किंवा अधिकार दिलेला दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीं. तिची मुख्य कर्तव्यकर्म म्हटलीं म्हणजे धन्याची सेवा करणें, मुलांस जन्म देणें, व घर संभाळणें, हीं असून यांबद्दल तिला पोटाळा जेवण व कधीं कधीं गोड ममतेचे शब्द हे मिळत असत.

२. परंतु शतकानुशतकें चालत आलेल्या या स्थितींत एकुणिसाव्या शतकापासून बरीच क्रांति घडून येत असलेली दृष्टीस पडते. या क्रांतीचें कारण काय असावें? गुलामगिरींत कित्येक शतकें जखडून पडलेल्या स्त्रीजातींत सुद्धां आत्म्या हीनत्वाची जाणीव उत्पन्न होऊन तीं बंधनें तोडून बाहेर निघण्याची दृढ-

तर आकांक्षा त्यांच्यामध्ये कप्तानें उत्पन्न झाली? जीवन-कलह जास्त वाडून त्या कलहाच्या तीव्र अंशानें तर स्त्रिया जाग्या झाल्या नसतील? कीं कोणत्याही बंधनास दाद न देणारा पुरुषवर्ग व हरतःचेंच्या बंधनानें दिवसेंदिवस अधिकाधिक जखडत जाणारा स्त्रीवर्ग, यांच्या स्थितींतली महदंतरच या क्रांतीचें कारण आहे? रबरप्रमाणेंच, प्रत्येक गोष्ट खेंचण्याला कांहीं तरी मर्यादा असते. त्या मर्यादेचें उल्लंघन झालें असतां रबर जसा ताडकून तुटून दोन बाजूनें खेचणाऱ्या बोटांवरच येऊन उलट तडाका देतो, त्याप्रमाणें स्त्रिया व पुरुष यांचे स्थितींतली अंतर मर्यादेबाहेर खेंचले गेल्यामुळें मध्येच तुटून स्त्रियांना व पुरुषांना दोघांनाही इतके जबर धक्के बसले कीं, ते आपल्या निर्द्वैतून व धुंदीतून खडबडून जागे झाले कीं काय? कीं दिवसेंदिवस मनुष्याचे राहणीत व त्याचे आजूबाजूचे परिस्थितींत होत असलेला फरक हेंच या क्रांतीचें कारण आहे? कीं कांहीं न्यायी व विचारी मंडळीचे विचारांचें व प्रयत्नांचें हें दृश्य फल आहे? समाजविषयक कोणत्याही गोष्टीची उत्पत्ति व वाढ अतिशय गुंतागुंतीची व गहन असते. त्यांचीं कारणें अनेक असतात, व वर दिलेलीं कारणें त्यांपैकीं कांहीं असूं शकतील. परंतु यापेक्षां अनेक दुसऱ्या गोष्टीही कारणीभूत असल्या पाहिजेत. हीं सर्व कारणें परस्परावलंबी असल्यामुळें त्या सर्वांचा नामनिर्देश करून, हीं जास्त महत्त्वाचीं, ही कमी महत्त्वाचीं, असें खात्रीनें सांगतां येणें कठीण आहे. कारणें कांहींही असोत, पण स्त्री व पुरुष दोघेही आतां जागीं होऊन कांहीं तरी घोटाळा झाला आहे व त्यांतून आपणांस निघालें पाहिजे यासंबंधीची जाणीव दोघांनाही झाली आहे; व चुकलेला मार्ग सोडून दुसरा मार्ग शोधून काढण्याकडे दोघांचीही प्रवृत्ति दिसून येत आहे. समाजांत हरषडी दिसून येणाऱ्या या घडामोडींचा सूक्ष्मतेनें विचार करण्याचे येथें अर्थातच प्रयोजन नाहीं. या होणाऱ्या स्थित्यंतारांतली ठळक ठळक गोष्टींचें अवलोकन केलें असतां आपल्या विषयास पुरे आहे.

आपल्या हीन दर्जा विरुद्धस्त्रियांचे हे बंड केव्हापासून सुरू झाले हे तारीखवार सांगणे दुरापास्त आहे. इतकं मात्र खास की, हे बंड अगदी स्वाभाविक व बहुतांशी इतर बंडांप्रमाणेच आहे. जुलमी राजा व त्याची गांजळी प्रजा, श्रीमंत शेट सावकार व त्यांच्या शेतांतून किंवा गिरण्यांतून अर्धपोटी काम करणारे मजूर, यांच्यामध्ये कधी ना कधी व कोणत्या ना कोणत्या रूपाचे भांडण होणे, व गरीब गांजिलेल्या प्रजेने बंडे करणे जितकं स्वाभाविक आहे, तितकंच एकपक्षीय रूढीने अज्ञानाधिकारात कोडून ठेविलेल्या स्त्रीजातीने आपल्या हीन दर्जाविरुद्ध बंड करणे अगदी स्वाभाविक आहे. हे बंड पुरुषांविरुद्ध नाही, तर स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध व स्त्रियांच्या अज्ञानावस्थेविरुद्ध आहे. जे पुरुष किंवा ज्या स्त्रिया या बंडांत सामील होणार नाहीत तीं या बंडाचे विरुद्धपक्षांत गणलीं जाऊन हे बंड जणू काय त्यांचे विरुद्ध आहे असें भासण्याचा संभव आहे. हे बंड सत्यासाठी व असत्याविरुद्ध असल्यामुळे परिणामी यशस्वी होणार याविषयी कोणत्याही सुज्ञाला शंका नाही. परंतु सत्यसंशोधक प्रवाला व सत्यवचनी हरिश्चंद्राला ज्याप्रमाणे नानाप्रकाराच्या यातना मानखंडना व हाळअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्याप्रमाणेच या स्त्रियांनाही त्या सोसाव्या लागल्या व लागत आहेत, आणि पुढे कित्येक दिवस लागतीलही. या स्त्रियांचे बंडांत एक मोठी ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे ती ही की, इतर बंडखोरांप्रमाणे तोफा बंदुका किंवा भाले तरवारी असल्या परजीवनाशक शस्त्रांचा यांनी अजूनपावेतो कधीही उपयोग केलेला नाही; इतकंच नव्हे तर येथे आरडाओरड, धांवपळ, मारामारी असले प्रकार दृष्टीस पडत नाहीत. हे बंड आणि महात्मा गांधींचे सत्याग्रहाचे तत्त्व यांत फारसा फरक नाही. हे बंड सर्व दर्जांच्या कुटुंबांतील व्यक्तीव्यक्तीमध्ये आहे. गम्मत अशी आहे की, या भांडणांत दोनही विरुद्ध पक्ष एकमेकांचे अत्यंत जवळचे आस असल्यामुळे यांत इतर भांडणाप्रमाणे निर्दयता कोट्टी निर्दर्शनास येत नाही. घोरोघर पतिपत्नीत, भावाबहिणीत, बापलेकीत, ही स्तब्ध पण नेटाची सत्याग्रही चळवळ कित्येक वर्षे चालू आहे. कोणाही इतिहाससंशोधकाला इचा साम्र शोध लागलेला नाही, व लागणे शक्यही नाही.

यांत कित्येक स्त्रियांचे सुखाचा ओप झाला आहे, कितीएकांना सत्याकरिता आपल्या आप्तेष्टांकडून छळगूक व शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडून हुसं सहन करावे लागले आहे. परंतु असे नानातऱ्हेचे घाब सोसूनच त्यांनी समाजांत स्त्रियांच्या अस्तित्वाबद्दल साक्ष पटवून त्यांच्या शिक्षणाचा व उन्नतीचा पाया घातला आहे.

३. व्यक्तिशः झालेल्या या चळवळीचा परिणाम असा झाला की, समाजांत स्त्रिया मनुष्य आहेत, त्यांनाही मनोवृत्ति आहेत, त्यांनाही बुद्धि आहे, व त्या बुद्धीचा विकास पुरुषांचे बुद्धीप्रमाणे होणे शक्य व योग्य आहे, इत्यादि विचार समाजांतील स्त्रीपुरुषांचे मनांत घोळू लागून स्त्रियांना कित्येक आसुरी बंधनांतून व अज्ञानांतून मुक्त करण्याची कल्पना व जकरी जास्त जास्त रपट दिसू लागली, व हळू हळू या चळवळीचे रोपास पालवी फुटू लागली. स्त्रियांचा दर्जा हीन आहे तो कोणत्या कारणामुळे, व तो कसा सुधारतां येईल, याचा स्त्रिया व पुरुष हीं विचार करूं लागतांच त्यांस रपट आढळून आले की, शिक्षणाचा अभाव हेंच स्त्रींच्या हीनत्वाचे मुख्य कारण आहे. असें वाटू लागतांच स्त्रियांचे शिक्षणास सुरवात झाली, व आजूबाजूची परिस्थिति पोषक पडल्यामुळे स्त्रियांचे शिक्षण हा एक फुरसतीचे वेळीं विचार करण्याचा विषय नसून अत्यंत महत्त्वाचा आहे असेही समाजधुरीण मंडळीस वाटू लागले.

४. स्त्रीशिक्षणाचे व स्त्रियांचे योग्यतेसंबंधाच्या कल्पनेचा जन्म सर्व देशांत असाच झालेला आढळतो. परंतु हिंदुस्थानांतील स्त्रीशिक्षणाचा विचार करतांना इतिहासाकडे दृष्टि देतांच निरनिराळ्या तीन काळांत स्त्रियांची तीन तऱ्हेची अवस्था दृष्टीस पडते. हे तीन काळ म्हणजे प्राचीन काळ, मुसलमानी काळ, व इंग्रजी काळ. या तिहीपैकी शेवटच्या काळाविषयीच जरा आपणास आज विचार करावयाचा आहे, तरी पूर्वीच्या दोन काळांतील स्त्रियांची स्थितिही प्रथम लक्षांत आणणे जरूर आहे. कारण पूर्वकालीन स्थितीच्या इतिहासाचे ज्ञान आपणांस असले म्हणजे आपण सद्यःकाळीन संकटास तोंड कसे द्यावे, व भविष्यकालीन कोणकोणत्या गोष्टीची योजना धरावी, हे आपणांस सहज कळून येते.

५. पृथ्वी वेदकाळांत स्त्रियांचा दर्जा समाजांत व राष्ट्रंतही पुरुषांच्या बरोबरीचा असावा असें दिसतें. त्यावेळीं बालविवाहपद्धति, पडदा-पद्धति, सतीची चाल, व पुनर्विवाहास कडक प्रतिबंध असल्याचें आढळत नाहीं. सुशिक्षित स्त्रिया तत्त्वज्ञानासंबंधी व ईश्वरासंबंधी कवनें रचीत असत, यज्ञोपवितावर त्यांचा पुरुषांप्रमाणेंच हक्क असे, आणि प्रत्येक स्त्रीनें लग्न केलेंच पाहिजे असेंही त्या वेळेस मानलें जात नसे. ज्यांच्या इच्छेस येईल त्यांनीं अविवाहित राहावें व भावाच्या बरोबरीनें बापाच्या संपत्तीचे वाटेकरी व्हावें, असें चालत असे. एकंदरीत त्यावेळीं स्त्रियांना बराच मान मिळत असे. त्यांची उन्नतिही बरी झाली असून इहपरलोकाच्या सर्व धर्मकार्यांत त्या पुरुषांचे बरोबरीनें भाग घेत असत. विद्वानांच्या सभेमध्यें मार्गानें स्थान मिळविलें होतें, याज्ञवल्क्याची पत्नी मैत्रेयी ही आपल्या पतीशीं ज्ञेय-अज्ञेयासंबंधीं तासानुतास वादविवाद करीत असे. या सर्व गोष्टींवरून त्याकाळीं मिळणाऱ्या उच्च शिक्षणांत स्त्रियांनाही भाग मिळत असे हें स्पष्ट होतें.

६. "या सर्व संस्कृतीचा जर सुविकास होत गेला असता तर स्त्रीशिक्षणाळा आज जें महत्त्व आलें आहे तें आलें नसतें." (डॉ. रा. गो. भांडारकर). परंतु तो काळ गेला, त्या काळाबरोबरच स्त्रियांचें स्वातंत्र्यही गेलें, त्यांच्या शिक्षणाचे मार्ग बंद होऊं लागले, व अज्ञानाचे दरीत त्या दिवसेंदिवस लोपत जाऊं लागल्या. मनुस्मृतीत स्त्रियांना बरेच खालच्या दर्जाचें स्थान दिलें गेलें आहे. मुलगा आठव्या वर्षीं गुरुगृहीं विद्यार्जनाकरितां जातो; पण 'अथर्वभावेत कन्या' या नियमानुसार मुलगी आठवे वर्षीं पतिगृही जाते! अर्थात् मुलीला शिक्षणाचे दरवाजे आठवे वर्षींच बंद झाले. विद्यार्जनाचें स्थान गृहकृत्यांनीं पटकावून सासूबासाऱ्याची व पतीची सेवा हाच काय तो स्त्रीचा धर्म उरला. पतिव्यतिरिक्त तिला ईश्वर नाहीं व पति. सेवेशिवाय तिला दुसरा धर्म नाहीं, असें मानलें जाऊं लागलें. मनुस्मृतीत स्त्रियांसंबंधानें बरीच साधकवाधक बचनें आहेत. त्यांतील स्त्रियांच्या तर्फेचें मुख्य वाक्य म्हणजे 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' हें आहे; व खरोखरीनें साधक परंतु ज्याला चांगलेंच वाधक रूप आलें आहे तें वाक्य म्हणजे—'न स्त्री

स्वातंत्र्यमर्हति." एकंदरीत मनुचे काळापासून हिंदु स्त्रियांचे अवनतीस व पारतंत्र्यास सुरवात झाली, व त्यांचे पुढील ज्ञानार्जनाचे, उन्नतीचे व स्वातंत्र्याचे सर्व मार्ग हळू हळू बंद करण्यांत आले. परंतु स्त्रियांचे चला-खोपुढें कायदेकार्नाचें सुद्धां केव्हां केव्हां कांहीं चालत नाहीं. मनूनें जरी इतके कडक नियम घातले तरी कित्येक वर्षेपर्यंत ब्राह्मणस्त्रियांना चांगलें लिहितां वाचतां येत असे. शास्त्रें स्त्रियांनीं वाचूं नयेत असा कायदा झाला तरी घरांतील पुरुष मंडळींचे स्नान-संश्लेषेचे वेळीं लक्ष देऊन ते जें जें म्हणत तें तें या स्त्रियांना पाठ येत असे. एकदां कानांवरून गेलें कीं गोष्ट विसारावयाची नाहीं अशी त्यांना संवय लागल्या. मुळें त्यांची स्मरणशक्ति उत्तम परिपक्व होत असे; इतकी कीं, कोणत्याही प्रकारच्या रोजनिशा किंवा डायन्या न ठेवितां पंचवीस तीस वर्षांमार्गे घडलेल्या क्षुल्लक गोष्टींचेही वर्णन त्या यिन्चूक करूं शकत असत. रामायण, महाभारत यांतील कित्येक सुरस कथा त्यांना मुखोद्गत असत. कित्येक कोरीव लेण्यांमधून, स्त्रिया लिहीत वाचीत बसल्या आहेत, अशीं चित्रे आहेत. कालिदासाचे काव्यांतून शिक्षित स्त्रियांची थडा केलेली आढळते; व तुरळक तुरळक कां होईना पण स्त्रियांनीं शिक्षण घेतल्याचे दाखले हिंदूंचे इतिहासांत भरपूर आहेत. नवव्या शतकांत लीलावतीचे दोन ग्रन्थ प्रख्यात आहेत. तामिल लोकांत भृगुवानाच्या मुली अव्यार व तिच्या बहिणी या आपल्या भावापेक्षांही तत्त्वज्ञानांत हुशार होत्या. तामिल रामायणाचा लेखक कंबूर याचे वेळीं अव्यानें वैयक, खगोलविद्या इत्यादि विषयांवर उत्तमोत्तम लेख लिहिलेले आहेत. ती जन्मभर अविवाहित राहिली व तीच वृद्धीचे वाषर्तीत मार्गे कीर्ति ठेवून परलोकीं गेली.

७. परंतु यापुढें मुसलमानी अंमलाखालीं बंदललेल्या परिस्थितींमुळे स्त्रियांत स्वसंरक्षणार्थ पडदा-पद्धति सुरू झाली, व ही पद्धति स्त्रीशिक्षणास अत्यंत वाधक झाली. संरक्षणार्थ म्हणून घालून दिलेली ही पद्धत स्त्रियांचे दुर्बलतेस, पारतंत्र्यास व अवनतीस कारण झाली. याही काळांत कांहीं स्त्रिया आपले तेजांनें व पराक्रमानें लोकांचे डोळे दिपवून गेल्या. परंतु या सर्व हाताचे बोटांवर मोजण्याइतक्याच आहेत. अशा स्त्रिया

हिंदू व मुसलमान लोकांतही निर्माण झाल्या; व त्या अपवाद अशाच समजल्या जातात. तेराव्या शतकांत रेक्षीया बेगम इनें आपलें राज्य अत्युत्तम रीतीनें चालविलें होतें. रजपूत लोकांचेवेलीं लिहिलें वाचणें हें मुख्य शिक्षण समजलें जात नव्हतें. धैर्य आणि पराक्रम हींच त्यांचीं-पुरुषांचीं व स्त्रियांचीं-मुख्य ध्येयें असल्यामुळे या दोन गुणांतही राणी दुर्गावती, चांदबिबी, पद्मिनी, कृष्णाकुमारी आदि स्त्रियांनीं आपलीं नांवें अजरामर करून ठेविली आहेत. त्याचप्रमाणें मराठे राज्यांत मातोश्री जिजाबाई, झांशीच्या लक्ष्मीबाई, शिवांच्या बायजाबाई, ताराबाई, व सर्व भारतभूमीस मातोश्रीप्रमाणें प्रेमानें वागवून होळकर वंशास भूषण झालेली राजकार्यभूषण व पुण्यशील अहिल्याबाई, यांचीं नांवें सर्वभूतच आहेत. अशीं लहान मोठीं अनेक स्त्रीतेजाचीं उदाहरणें हिंदुस्थानाचे इतिहासांत वारंवार दृष्टीस पडतात. परंतु दिवसेंदिवस यांची संख्या कमी कमी होत चालली होती, व हीं रत्नें तुरळक तुरळक आढळू लागलीं होती. परंतु स्त्रियांस शिक्षणाचे द्वार बंद असतांही त्यांनीं राजकारणांत, युक्तींत, पराक्रमांत, धैर्यांत, पुरुषांचे बरोबरीनें भाग घेऊन आपला नंबर बराच वर आणून सर्व जगतास हेंच सिद्ध करून दाखविलें कीं, ईश्वरानें पुरुषांप्रमाणेंच स्त्रियांस बुद्धि, धैर्य इत्यादि गुण दिले आहेत, व त्यांची वाढ जुळमानें बंद न केल्यास राष्ट्रास व समाजास त्या अनेक तऱ्हेनें उपयोगी पडतील. वर उल्लेखिलेल्या व त्यांच्या तोडीच्या दुसऱ्या स्त्रिया या स्वाभाविकच अर्थत तेजस्वी होत्या, म्हणून प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा त्यांनीं आपलें तेज चमकावून देशाची, समाजाची व कुटुंबाची सेवा केली. परंतु या भूमीत कित्येक अशा स्त्रिया होऊन गेल्या असतील कीं, ज्यांना थोडेंसें उत्तेजन, थोडेंसें शिक्षण मिळालें असतें, तर समाजाची व राष्ट्राची सेवा त्यांनीं उत्तम प्रकारें करून दाखविली असती.

८. वेदकाळचे अध्यात्मिक विषयांसंबंधींचें ज्ञान, नृत्य-गायनादिकांचें ज्ञान, व रजपूत-मुसलमानकाळची धैर्य-पराक्रमाची चाड व युद्धकलेची माहिती, हीं नष्ट होत होत शेवटीं सर्व तऱ्हेच्या अज्ञानानें व कोत्या समजूतीनें स्त्रियांवर आपली पूर्ण सत्ता

बसविली; ती इतकी कीं, १८१८ मध्ये स्त्रीशिक्षणासंबंधीची माहिती काढिली गेली त्यावेळीं असें स्पष्ट आढळून आलें कीं, हिंदुस्थानांत स्त्रियांना शिक्षण देण्यासाठीं एकही संस्था नाही, व लिहितां वाचतां येणारी स्त्री लाखांत एक मोठ्या मुक्किलीनें सांपडावयाची! पूर्वाकाळीन उच्च ध्येयें विस्मृतीच्या इतक्या खोल दरींत जाऊन पडलीं होती कीं, पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या आधाराशिवाय आमच्या स्मृतिपटळावर चढण्याची त्यांना मुळीच उमेद नव्हती. परंतु पूर्वी, एकेकाळीं, आमच्या देशांत उत्तमोत्तम ध्येयें व संस्कृति होती म्हणूनच निद्रेमध्ये इतका काळ गेला असतांही त्यांचें पुनरुज्जीवन होण्यास बरेंच सोपें पडलें. त्यामुळें आम्हांस सध्यां नवीन गोष्ट तयार करावयाची जरूर राहिली नाही. फक्त जुनी ध्येयें नवीन परिस्थितीला जुळवून घ्यावयाची आहेत. तशीं तीं जुळवून घेण्याची इच्छा व शक्ति ईश्वरी कृपेनें व पाश्चात्यांच्या संगतीनें आम्हांस प्राप्त झाली आहे. हा इंग्रजी सत्तेखाली गेलेला काळ आपल्या विषयाचा मुख्य काळ असल्यामुळें त्याविषयी थोडा जास्त खुलासेवार विचार करणें जरूर आहे.

९. या काळाचे मुख्य तीन भाग करितां येतील. पहिला सन १८१९ पासून १८५४ पर्यंत. या काळांत मिशनरी स्त्रियांनीं हिंदुस्थानांतल स्त्रियांचे शिक्षणाचे कामीं बरेच परिश्रम केलेले आहेत. या काळांत नवीन तऱ्हेच्या शिक्षणास जरी आरंभ झाला असला तरी वाढ कांहीं फारशी झालेली नव्हती. १९ व्या शतकांत एका डॅनिश मिशनऱ्यानें काढिलेल्या शाळांतून मुलांबरोबरच मुलीही घेतल्या जात असत. पण मुलीकरितां वेगळी अशी एकही शाळा नव्हती. मिस् कुक नांवाचे बाईनें १८२१ मध्ये कलकत्त्यास काढिलेली व १८२९ मध्ये मुंबईस मिसस वुडल्सन यांनीं काढिलेली याच या देशांतली मुलींच्या पहिल्या शाळा होत, असें म्हणण्यास हरकत दिसत नाही. यावेळीं या शाळांतून मुलींना पाठविणाऱ्या आईबापांस सर्व देशबंधवांकडून किती कडक विरोध झाला असेल, त्या विरोधास भीक न घालतां आपलें इच्छित कार्य चालू देण्यास त्यांना किती प्रयास पडला असेल, व अशा खवळलेल्या लोकसमदायांत

शाळा चालविणाऱ्यांना किती धोरणे सांगायची लागली असतील, याची कल्पनाच केलेली घरी. अर्थातच अशा कल्पनातीत कठीण स्थितीतून स्त्रीशिक्षणाचा विस्तार लवकर होणे शक्यच नव्हते. १८४०-मध्ये मिस कुकने सर्वथ बंगालमध्ये फक्त ५०० मुली शिकत असल्याचे लिहून ठेविले आहे. स्त्रीशिक्षणाची वाढ पुरुषांचे शिक्षणावर बहूतांशी अवलंबून आहे. जसजसे पुरुषांचे शिक्षण वाढेल तसतसेच स्त्रीशिक्षणास पुढे पाऊल टाकण्यास वाव मिळेल. १८५४ सालापर्यंत आमच्याकडे सुशिक्षित पुरुषच जर बोटार मोजण्याइतके होते, तर सुशिक्षित स्त्रिया दुर्मिळ असल्यास नवल काय? अक्षर-ओळख झाली म्हणजे स्त्रियांचे शिक्षण बरेच झाले असा या काळाचा समज होता; व लग्नापूर्वी जे एखादे वर्ष शिक्षणासाठी मिळणार त्यांत अक्षरओळखीपेक्षा त्या बालिका जास्त काय करू शकणार? परंतु हे प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा हळू हळू विस्तार पावू लागल्या. हा त्यांचा विस्तार याहूनही जास्त झाला असता; पण त्या शाळांतून ख्रिस्तीधर्माचा प्रसार केला जातो असे पाहून, प्राणापेक्षाही धर्माला प्रिय व पूज्य मानणारे अस्मदेशीय लोक त्या शाळांचा उपयोग करून घेण्यास विचकू लागले. हिंदुस्थानातील धर्मसमजूतीत व रीतीभातीत हात न घालण्याचा सरकारने निश्चय केलेला असल्यामुळे या मिशनरी शाळांना सरकाराकडून प्रत्यक्ष अशी मदत क्वचितच मिळत असे. व शिक्षणासंबंधी प्रयत्न आपण केल्यास कदाचित् या लोकांत आपणाविषयी विनाकारण गैरसमजूत व अन्याय उत्पन्न होईल, या भीतीने सरकाराने या विषयासंबंधी जवळ जवळ १८४९-पर्यंत तटस्थ वृत्तीच स्विकारलेली दिसते. १८४९-मध्ये मात्र लॉर्ड डालहौसीने बंगालच्या शिक्षणकौन्सिलास, इतःपर तुम्ही स्त्रियांचे शिक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारणे जरूर व इष्ट आहे, असे लिहिले होते; व त्याप्रमाणे तत्कालीन कौन्सिलचे कायदेपंडीत ऑनरबल ड्रिक्वाटर बेथून यांनी खाजगी रीतीने सुरू केलेली 'बेथून शाळा' सरकारने आपल्या अधिकाऱांत घेतली.

मुंबईकडेही पहिली मुलींची शाळा मिससे बुडलसनने काढली व १८१९ ते १८२७ पर्यंत मोट स्टुअर्ट एल्फिस्टनचे कारकीर्दीत पाश्चात्य शिक्षणास सरकारांतून थोडेफार उत्तेजन मिळाले; इतकेच नव्हे, तर नवीन स्त्रीशिक्षणसंदिराचा पाया त्याच कारकीर्दीत खोदला गेला असे म्हणावयास हरकत नाही. बंगालपेक्षा मुंबईकडे स्त्रीशिक्षणाची वाढ जास्त जोराने होत गेली. याचे मुख्य कारण म्हणजे बंगालप्रमाणे पडदा राखण्याची चाल मुंबईस केव्हाही नव्हती. एल्फिस्टन कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे 'स्टुडन्ट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी'ने या संबंधांत १८४५ मध्ये प्रयत्न सुरू केले. या सोसायटीचे मुख्यतः दादाभाई नवरोजी व दुसरे चार गृहस्थ अशा पाचांनी आपापल्या घरी मुलींकरिता शाळा काढण्याचे काम उचलिले आणि म्हणूनच दादाभाईस व त्यांच्या उपरनिर्दिष्ट सोसायटीस अखिल हिंदुस्थानातील स्त्रीशिक्षणाचे नाही तरी निदान मुंबईतील स्त्रीशिक्षणाचे जनक म्हणावयास हरकत नाही. १८५० चे सुमारास निरनिराळ्या म्युनिसिपालिट्यांनी मुलींकरिता शाळा सुरू केल्या होत्या. एकंदरीत १८४५ पर्यंत मिशनरी प्रयत्नाने सरकारचे व सुशिक्षित लोकांचे मनांत स्त्रीशिक्षणासंबंधी जागृति उत्पन्न केली असे म्हणावयास हरकत नाही.

११. इ. स. १८५४ चा सर चार्लस बुडने पाठविलेला खलिता हिंदुस्थानातील शिक्षणविषयक इतिहासांत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरकारांनी लोकशिक्षणासाठी कसे व किती व्यापक प्रयत्न केले पाहिजेत, हे त्यांत नमूद केले आहे. त्याच खलिताचे आधारे शिक्षणाप्रोत्थर्य लोकांकडून जे काही थोडे फार प्रयत्न होत असतील त्यांना उत्तेजन देऊन त्यांची वाढ करण्याकरिता 'ग्रँट इन-एड' शाळांची पद्धति सुरू केली. शाळागृह, विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची संख्या, हे सर्व सरकारांनी घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे असल्यास सरकाराकडून त्या त्या संस्थांच्या खर्चाकरिता काही नियमित रक्कम मदत म्हणून दिली जात असे. धार्मिक शिक्षणासंबंधी सरकारांनी या खलितांत आपण जबाबदार नसल्याचे लिहिले आहे. याच खलितामुळे

शिक्षणविषयक खाती वेगळी धनवून विद्याखात्यांतील संस्था वारंवार तपासण्यासाठी तपासनीस नेमले गेले, व परीक्षा-पद्धति सुरू झाली. याच खलित्यांत स्त्रीशिक्षणास सडळ हातानें मदत केली जाईल असें आश्वासन दिलें आहे. “स्त्रीशिक्षण हिंदुस्थानांत अत्यंत महत्त्वाचें आहे, व एकदशेय लोक आपल्या मुलींना शिक्षण देण्याचे इरायानें दिवसेंदिवस जास्त प्रयत्न करीत आहेत ही मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. कारण लोक-समुदायांत सर्व साधारण नीति व शिक्षण यांचे विचारांचा फौलाद होण्यास पुरुषशिक्षणापेक्षा स्त्रीशिक्षणच जास्त कारणीभूत होईल ” हें तत्त्व त्या खलित्यांत प्रतिपादिलें आहे. पण प्रत्यक्ष रीतीनें सरकारचें वर्तन या तत्त्वाचे विरुद्ध झालेलें जरी आढळत नाही तरी या खलित्यांत जितकें स्त्रीशिक्षणाचें महत्त्व गाडलें आहे तितकें तर नव्हेच पण त्याच्या एक-चतुर्थांशही प्रयत्न स्त्रीशिक्षणाकरितां सरकाराकडून झालेले दिसत नाहीत. स्त्रीशिक्षणांत समाजसंबंधी पुष्कळ समजुतीची गुंता-गुंत आहे, म्हणून असल्या नाजूक विषयापासून आपण अलित राहणे चांगलें असें सरकारास वाटतें. अर्थात्, पुरुषांचे शिक्षणासाठीं निरनिराळ्या ठिकाणीं शाळागृहें बांधलीं गेलीं; कित्येक शाळांस सरकाराकडून मदत मिळाली; व नमुन्यालायक कांहीं ठिकाणीं उत्तम शाळा चालविण्याचें कामही सरकारानें अंगीकारिलें. परंतु स्त्रीशिक्षणास दिलेला आशीर्वाद मात्र खलित्यांतला खलित्यांतच राहिला. १८६८ मध्ये लॉर्ड लॉरेन्स यानीं एका सर्क्युलर-ऑर्डरमध्ये स्पष्ट लिहिलें आहे कीं, स्त्रियांचे शाळांकरितां लोकांकडून खरीखुरी सहानुभूति व पैसाची मदत मिळत नसल्यास सरकारनें अशा शाळा मुळीं काढूच नयेत हें उत्तम. या त्यांच्या धोरणामुळें, १८८१ मधल्या बंगाल अँड्मिनिस्ट्रेशन रिपोर्टांत, स्त्रियांकरितां सरकारानें काढिलेल्या फक्त दोनच शाळा आहेत, लोकांनीं काढिलेल्या पण सरकारकडून मदत घेणाऱ्या ७१९ शाळा आहेत, व सरकारी मदतीशिवाय जोकांनींच चालविलेल्या १०७ शाळा असल्याचें लिहिलें आहे. यावरून लोकांमध्ये स्त्रीशिक्षणाची आवड दिवसेंदिवस पण हळूहळू वाढत चाललेली स्पष्ट दृष्टीस पडते.

१२ आगऱ्यास गोपाळसिंग नांवाच्या गृहस्थानें मुलांच्या शाळेच्या तपासनेसाठी काम करीत असतां स्त्रियांकरितां बऱ्याच लहान लहान शाळा सुरू केल्या होत्या. सर्वांत मिळून जवळ जवळ चार हजार मुली शिकत होत्या. १८५७ चे बंडांत पुन्हां ही संख्या कमी झाली. परंतु या शाळा न चालण्याचें कारण, योग्य शिक्षकांची व योग्य देखरेखीची उणीव हें होय, असें सरकारचें म्हणणें होतें. पुढें १८६३ चे सुमारास दोन युरोपियन इन्स्पेक्टरेसेस नेमल्या व बोड्या फार प्रमाणावर मुलींच्या शाळा सरकारतर्फें सुरू करण्यांत आल्या. पण मुलींच्या शाळांकडे समाजाचें व सरकारचें फारच कमी लक्ष असे. यामुळें त्यांची वाढ खुरटी राहिली इतकेंच नव्हे, तर १८७६ मध्ये एकदम २८० शाळा कमी करण्यांत आल्या व स्त्रीशिक्षणाचे अत्यंत मंदगतीनें वाहणारे ओघास पाट घालण्यांत आला, व यास कारण असें सांगण्यांत आलें कीं, खर्चाचे मानानें शाळेंत मुलींचें मान कमी होऊं लागलें.

मुंबईस स्त्रीशिक्षणाचे वाढीस मिस मेरी कारपेंटर या इंग्लिश बाईनें बरेंच चालन दिलें. ही बाई १८६७ते १८७७ ;चे दरम्यान हिंदुस्थानांत आली व तिनें आपलें वजन खर्चून सरकारचें व लोकांचें मन स्त्रीशिक्षणाकडे बरेंचसें वळवून घेतलें. ही बाई अत्यंत धर्म-निष्ठ होती व इंग्लंडांत घालवयांत असलेल्या गुन्हेगारांचें संरक्षण करणें व त्यांस दुर्मागीं पासून अलित राखणें वगैरे अनेक राष्ट्रीय कामें उत्तम रीतीनें करून या बाईनें नांव मिळविलें होतें. तिनें येथें येतांच स्त्री-शिक्षणाचें काम हातीं घेऊन येथील कांहीं बुद्धिवान स्त्रियांना इंग्लंडांत नेऊन शिक्षण देणें, येथेंच शिक्ष-किणी तयार करण्याकरितां नार्मल-स्कूलस काढणें, जागोजाग स्त्रियांच्या सभा करून, समाज स्थापन स्त्रीशिक्षणाकडे लोकांचीं मनें वळविणें, सरकारांत लोकांच्या अडचणी कळवून योग्य तें साहाय्य सरकारकडून मिळविणें, इत्यादि कार्ये तिनें केलीं. जरी तिचा स्वतःचा ख्रिश्चानिदीवर पूर्ण विश्वास होता तरी जोपर्यंत मिशनरी लोक खिखन धर्म हा शिक्षणाचें मुख्य अंग समजत आत्रेत तोपर्यंत ते हिंदुस्थानांत शिक्षणप्रसार करूं शकणार नाहीत, असें तिचें मत

होतें. व लोकांच्या धार्मिक समजुतीस धक्का लावणार नाहीत, अशा प्रकारच्या शाळा ती जागोजाग स्थापन करूं व करवूं लागली, व तिच्याच प्रयत्नानें आज पुणें, अहमदाबाद व मद्रास येथें सरकारांनीं चालू केलेलीं स्त्रियांचीं ट्रेनिंग कालेजें दिसत आहेत. याच सुमारास मिशनरी घायांनीं स्त्रीशिक्षणासंबंधीं अनेक विरुद्ध गोष्टींस तोंड देऊन फार नेटानें काम चालविलें व बरेंचसें श्रेय मिळविलें, व १८७० त लखनौला 'इझाबेला थोर्न शाळा' काढिली. १८८०त पालम्-कोटयाला टक्कर स्कूल निघालें. १८८१ मध्ये कलकत्यास 'फ्री चर्च मिशनस्कूल' मधून एक विद्यार्थिणी F. A. च्या परीक्षेंत उत्तीर्ण झाली.

१४. १८८४ पासून सरकारानें स्त्रियांचे शिक्षणांत भाग घेतलेला दिसतो. १८८२ मध्ये हॅन्टर एज्युकेशन कमिटीनें स्त्रीशिक्षणाकरितां सरकारानें म्हणण्यासारखें काहींच केलेलें नाहीं असें लिहिलें आहे, व या कामांत सरकारानें जास्त लक्ष देण्याची अर्थंत जरूरी नाही असेंही लिहिलें आहे. १९०० मधल्या कमिटीनें, मुलींचे शाळांना जास्त मदत मिळाली पाहिजे व त्यांचेकडून फी घेतली जाऊं नये, असेंही लिहिलें आहे. या सर्व गोष्टींमुळें स्त्रीशिक्षणाळा बरेंच चालन मिळालें. याच सुमारास एतद्देशीय पुरुष मंडळी इंग्रजी शिक्षण मिळवून स्वतांच्या समाजस्थितीविषयीं विचार करूं लागली होती. स्त्रीशिक्षणाची जरूरी पाहून तत्संबंधी बरेच प्रयत्न लोकांकडून होऊं लागले होते. आर्य-समाज, ब्राह्मसमाज, लिटररी आणि सायंटिफिक सोसायटी इत्यादि समाजांचे व मंडळींचे या कामांत बरेच स्तुत्य प्रयत्न चालू होते. १९०० मध्ये जो किंवक्रे-नियल रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला त्यावरून खालीं दिल्या-प्रमाणें मुलींच्या शिक्षणाचें मान कळतें. त्यावरून मुलींचे शिक्षणाची इच्छा, व तत्प्रीत्यर्थें लोकांकडून, सरकाराकडून, व मिशन-यांकडून होणारे प्रयत्न यांच्यांत बाराखी वाढ दिसून येते. शाळेंत जाणाऱ्या मुलींचें

मान १८८६ मध्ये १. ६, १८९६ मध्ये २.१, १९०१ मध्ये २.२, १९०५ मध्ये ३. ६, आणि १९१० मध्ये ४. ६ असें दृष्टीस पडतें.

१५. गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत तर या संबंधांत लोकांकडून बरेच चांगले प्रयत्न झालेले दृष्टीस पडतात. पंडिता रमाबाई यांचे शारदासदनानें स्त्रीशिक्षणास बरेच चालन दिलें. हिंदुसमाजांतील विधवांचे नैराश्य-पूर्ण जीविताला त्या सदनामुळेंच कांहीं उजेडांत येण्याचा मार्ग थोडासा तरी खुळा झाला. व हठीचे नादीं लागून भलत्या मार्गानें जाणाऱ्या महाराष्ट्रांतील लोकसमजुतीस रानडे, चिपळूणकर, आगरकर प्रभृति मंडळींनीं आपल्या वाणीनें व लेखांनीं थोडेंसें योग्य वळणावर आणून ठेविल्यामुळें मुलींना शिक्षण दणें इष्टच नव्हे पण जरूर आहे असें कित्येक पुरुषांना वाटूं लागलें होतें. परंतु त्यांच्या पसंतीस यणाऱ्या अशा शाळा त्या वेळेस फारशा नसल्यामुळें त्यांच्या या शिक्षणविषयक इच्छा त्यांना कित्येक वर्षे मनांतल्या मनांतच ठेवाव्या लागल्या. याच सुमारास पंडिता रमाबाईंचें शारदासदन निघाल्यामुळें त्यांना विद्यार्थिनींचा तुटवडा पडला नाहीं. कारण तयार झालेल्या लोकमतास अनुकूल अशीच ती संस्था होती. पंडिताबाईंचे विद्वत्ता, तेज, काम करण्याची हातोटी, कार्यासंबंधीं कळकळ, बगैरे अलौकिक गुणांमुळें सद्नांत विद्यार्थिनींची संख्या भराभर वाढूं लागली. परंतु पंडिताबाईंनीं श्विन-धर्मप्रसाराचें काम जेव्हां तेथें सुरू केलें तेव्हां पुष्कळ लोकांनीं आपल्या लेकी सुना तेथून काढून घेतल्या; व जोरांनें वाढूं पाहणाऱ्या या स्त्रीशिक्षणाचे ओघास बराच धक्का बसला. स्त्रीशिक्षणाकडे बळलेलें लोकमत या प्रकारें घाबरून विचकून गेलें, व स्त्रीशिक्षणाकडे लोक साशंक दृष्टीनें पाहूं लागले. स्त्रीशिक्षणाविरुद्ध असलेली मंडळी या सद्नांत आपल्या मुली घालणाऱ्या समाजसुधारकांस ढिणवून, आतां तरी असा

मूर्खपणा करून नका, म्हणून सांगू लागली होती. परंतु हे फार दिवस चालले नाही. प्रसंग निघून गेल्यावर शांतपणे विचार करून लागताच आपला धर्म संभाळून स्त्रियांना शिक्षण देणे मुलींच अद्यक्य नाही असे त्यांना वाटू लागले, व अशा संस्थेची त्यांना उणीव भासू लागली. मागणी योग्य असल्यास पुरवठा तत्काल झालाच पाहिजे, या तत्वा-नुसार प्रो. धोंडो केशव कर्वे यांनी पुण्यास 'अनाथ-बालिकाश्रम' स्थापिला, व लोकश्रयावर हा गेल्या बस वर्षांत इतका भरभराटीस आला आहे की, तेथे आज विधवाश्रम, महिळाविद्यालय, ट्रेनिंग स्कूल व स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी, इतक्या संस्था चालविणे शक्य झाले आहे. या नवीन युनिव्हर्सिटीची पहिली प्रॅज्युएट वार्डही तिगस्त साली तयार झाली. अनाथबालिकाश्रमानंतर काही वर्षांनी रा. मलबारी यांनी सेवासदनाची कल्पना काढून एक सेवासदन मुंबईस स्थापिले व त्याच धर्तीवर श्री. रमावार्डे रानडे यांनी पुण्यास एक सेवासदन चालू केले. यांत मुख्यतः प्रौढ स्त्रियांचे शिक्षणाची शोय केलेली आहे. फावल्या वेळी काही उपयोगी काम-धंदा करितां यावा या उद्देशाने शिवणकाम, भरत-काम, रुग्णह्मश्रूषा वगैरे कला तेथे शिकविल्या जातात. सर्वसाधारण स्त्रियांत शिक्षणामिच्छे उत्पन्न करण्याच्या इराद्याने विद्वान् स्त्रीपुरुषांची व्याख्याने करविणे, शिक्षाक्रिणी व समाजसेविका तयार करणे, इत्यादि मुख्य उद्देशानुसार तेथे काम मोठया फळकळीने व परिश्रमपूर्वक चालले आहे. कर्त्यांचे आश्रमाचे धर्तीवर पण पौर्वीय शिक्षणावर जास्त जोर देणारी अशी एक संस्था लाला देव बाच्या परिश्रमाने जालंदर येथे मोठया भरभराटीत चालली आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी जेथे ३० वर्षांमागे गाडया पाठवून मुली झालेस आणाव्या लागत तेथे आज जागा नाही म्हणून बॅकडों मुलीचे अर्ज दर वर्षी नाकारावे लागत आहेत. एकटया मुंबई शहरांत मुलीकरिता उच्च

शिक्षण देणाऱ्या दहा खाजगी शाळा चालू आहेत. त्यांखेरीज मिशनरी लोकांनी चाळविलेल्या निराड्याच आहेत. विलीस 'इंद्रप्रस्थ गर्लस् स्कूल' या नांवाचे हाय-स्कूल असेच लोकाश्रयावर चालू आहे. अलाहाबाद येथे 'कास्थवेद गर्लस् स्कूल' चांगले नांवारूपास आलेले आहे. याशिवाय ज्याप्रमाणे ब्रह्मसमाजाने शिक्षण-करितां प्रथमतः बरेच प्रयत्न केलेले आढळतात, त्याचप्रमाणे थिऑसॉफिस्ट मंडळीनेही स्त्रीशिक्षणाकडे लक्ष पुरविलेले दिसून येते. मिससे अॅनि विल्लॉट यांनी मद्रास व बनारस येथे मुलीकरितां प्राथमिक व दुय्यम प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा चालविल्या आहेत; व जागोजाग आपल्या अधिकारपूर्ण घाणोने भाषणे करून लोकांची मने त्या बाजूला वळविली आहेत. लोकमत तयार करण्यांत स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, सेंट निहालसिंग वगैरे मंडळींनी बरेच परिश्रम केले. अर्थात् जेथे जेथे या सुविचारबीजाने मूळ धरले तेथे तेथे स्त्रीशिक्षणाकरितां लहान मोठया शाळा पटापट लोकाश्रयावर किंवा स्वतःचे खर्चाने धनिक मंडळीने चालू केल्या. कित्येक एतद्देशीय संस्थानांतही स्त्रीशिक्षणाचे पाऊल झपाटयाने पुढे पडत असल्याचे दिसते. बडोदे येथे आज स्त्रियांकरितां ट्रेनिंग कॉलेज, हायस्कूल व शॅकडों प्राथमिक शाळा चालू आहेत. बंदुरांतही स्त्रियांकरितां एक विधवाश्रम, एक हायस्कूल व अनेक प्राथमिक शाळा चालू आहेत. म्हैसूर येथे हायस्कूलच नव्हे तर स्त्रियांकरितां कॉलेजही चाललेले आहे. त्याचप्रमाणे बंगाल, मद्रास, अलाहाबाद, लखनौ येथे स्त्रियांकरितां कॉलेजे चालू आहेत. स्त्रीशिक्षणाचे बाबतीत मागे असलेल्या मुसलमान स्त्रियांतही शिक्षणाची आवड व प्रगति दिसून येत आहे. प्राथमिक शिक्षण पुष्कळ मुसलमान मुलींना दिले जाते. मधून मधून एकाददुसरो हायस्कूलत शिक्षण घेत असलेली, तर क्वचित् एकाही काळेजातही शाळेत झालेली आढळते. परीक्षेच्या दृष्टीने

व धैर्यशील असून तिच्या उत्तमोत्तम गुणांची एका नरपशूशी गांठ पडल्यामुळे जेवल्या तेथेच राखरांगोळी होते. धनूची चौकस बुद्धि यमवह्निच्या चुका शोधण्यांत व तिच्यावर खोटे आरोप करण्यांत व चुगल्या करण्यांतच खर्ची पडते. ढोंगी लोकांचे ढोंगास घळी पडून व अतिलोभाचे कारणाने स्वतःचे दागदागिने घालवून बसण्यांत यमूचे सापत्न मातेच्या सर्व वेळाचा भय्य होतो. एकंदरीत दुष्टपणा, हेवादावा, मत्सर व लोभ यांस घळी पडून स्वतःचे आसपाव असलेल्या निरपराधी स्त्रियांना जीवित नकोसे करावयास लावण्यांत किंवा असल्या स्त्रियांच्या दुष्टपणापासून स्वतःचा शक्य तितका बचाव करण्यांतच हिंदु स्त्रियांचे कार्यक्षेत्राचा समावेश होतो. अर्थात् दुसरीं कायें करण्यास वेळ व सामर्थ्यच मुळीं शिल्लक राहत नाही. परंतु आमच्या सुदैवाने म्हणा किंवा कधीं खालीं तर कधीं वर अशा फेऱ्या करणाऱ्या कालचक्राच्या गतीमुळे म्हणा, इंग्रजी शिक्षणाने व पाश्चात्य लोकांच्या परिचयाने आम्हांस घोर निद्वैतून जागें केले आहे; व पूर्वस्मृति देऊन आम्ही होतो कोठें, आहोत कोठें, व जावयाचें आहे कोठें, हें पाहावयास लाविलें आहे.

१७. हठीच्या बंदीत पडलेल्या गुलामाचें किंवा अज्ञानाचे खोल दरीत पडलेल्या प्राण्याचें पहिलें कार्य म्हणजे त्या बंदीतून स्वतःची सुटका करून घेणें हेंच असतें. याचें पुढचें कार्य म्हणजे स्वतः बाहेर निघाल्यावर, जे जे दुसरे बंदिवान असून बंदीत किंवा अज्ञानाचे दरीत पडलेले आहेत त्यांना हात देऊन वर काढणें, हें असतें. हिंदुस्थानातील स्त्रिया गेल्या पन्नास वर्षांत हींच दोन कायें करीत आहेत; व त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा समावेश या दोन प्रकारचे कार्यांतच होत आहे. व असं होणें स्वाभाविक व इष्टही आहे. कारण वर दिलेल्या दुसऱ्या प्रकारच्या कार्यांत एका मोठ्या उत्तम गुणाचें बीज आहे. तें हें कीं, कोणचीही चांगळी गोष्ट स्वतःस मिळतांच, इतरांस विसरून स्वतःच ती

उपभोगण्यांत दंग न होतां, त्याचा उपयोग दुसऱ्या मंडळीस ती उत्तम गोष्ट मिळवून देण्याकडे करणें म्हणजे स्वार्थापलीकडे जगांत कांहीं तरी आहे हें ओळखणें होय. अर्थातच माझा जन्म केवळ माझे सुखाकरितां नाही, केवळ पतीची व स्वतःचे मुळांची सेवा करण्याकरितां नाही, तर स्वतःचे सामर्थ्याप्रमाणें समाजातील एकंदर व्यक्तींचे सुखासमाधानाकरितां आहे, हा विचार स्त्रियांचे मनांत येऊं लागला आहे. अशा तऱ्हेचा विचार करणाऱ्या स्त्रिया दुर्दैवानें प्राप्त झालेल्या दारिऱ्यास, किंबहुना वैधव्यदुःखासही, न डगमगतां स्वतःचे जन्माचें सार्थक समाजसेवेंत कळू लागल्या आहेत. याचें प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे पंडिता रमाबाई यांचें होय. त्यांचे जीवनक्रमाकडे पाहिलें असतां हिंदुस्थानातील स्त्रियांत त्यांचें पूर्वीचें तेज व गुण कायम आहेत याची सत्यता पडते. नानाप्रकारचीं संकटें आलीं असतांही त्यांस न जुमानतां एक अथला स्वतःचे जोराचे व प्रयत्नाचे घळानें मी मी म्हणणाऱ्या समाजसेवेच्या कामांत खालीं पाहावयास कशी लावते हें स्पष्ट दिसतें. तसेंच तिनें केलेलें काम पाहिलें म्हणजे मी एकटी अशा विरुद्ध परिस्थितीत काय करणार ?-असें म्हणून निरुसाह होणाऱ्यास उसाह मिळतो. पुढें तिनें धर्मांतर केल्यामुळे तिच्या सत्कार्यावर थोडेंस विरजण पडल्यासारखें झालें. परंतु ही एक गोष्ट बाजूस ठेविली असतां तिचे अंगीं वसत असलेल्या धैर्याची, गुणांची व कार्यतत्परतेची प्रशंसा करावी तितकी थोडीच आहे. पतीची इहलोकची यात्रा संपतांच पतिव्रता पत्नीनें स्वतःच्या जीवाचा निरुपयोगी म्हणून नाश करून घेणें किंवा नेहमीं भुईस भार होऊन राहणें हा धर्म तर नाहीच, पण ईश्वरेंच्छेची प्रतारणा करणें आहे. वैधव्यस्थितींत समाजाचें व राष्ट्रचें काम करून स्वतःचे जीवनाचें साफल्य करणें यांतच खरा धर्म व खरें शहाणपण आहे. क्षणोक्षणीं वृद्धिंगत पावत जाणारा

स्त्रियांचे कार्यक्षेत्राचा परिघ, त्यास अज्ञानाने घालून दिलेली स्वयंपाकघराचे चार भिंतीची मर्यादा फोडून केव्हाच बाहेर निघाला आहे. भित्त्यापाठीं ब्रह्मराक्षस म्हणतात त्याप्रमाणे, स्त्रियांच्या पाठीमागे रूढि लागून त्यांना ती भलभलत्या मार्गांनीं पळावयास लावीत होती. परंतु भीति सोडली, धैर्य धरलें, व सोक्षमोक्ष काय तो एकदांचा होऊन जाऊं दे म्हणून त्या ' भित्त्याने ' जर मागे पाहावें तर ब्रह्मराक्षस वगैरे कोणी नसून त्याच्या भीतीचें कारण त्याचें स्वतःचें अज्ञान होय, हें जसे ज्याचें त्यास समजून येतें, त्याचप्रमाणे रूढि रूढि म्हणून घाबरून स्वतःचे व पोटचे मुळांवाळांचें अमर्याद नुकसान ज्यांनीं करून घेतलें त्याच स्त्रियांनीं रुढीला तोंड देण्याचें मनांत आणतांच पाठीमागे वळून पाहतात तों रूढि म्हणजे केवळ स्वतःचे अज्ञानाच्या व विचारहीनतेच्या सावलीपोकडे काहीं नाही असे त्यांनाही आढळून आलें; अर्थातच 'जल तुंबतां तडागीं फोडावा लागतो जसा पाट ' तसा अनेक शतकें आंतल्या आंत कोंडून ठेविलेल्या स्त्रियांचे गुण सामर्थ्यानें बाहेर निघण्याकरितां त्यांनीं रुढीचीं बंधनें तडातड तोडून टाकिलीं. पं. रामबाई व डॉ. आनंदीबाई जोशी यांनीं ज्ञानप्राप्तीसाठीं परदेशांत परधर्मीयांचे येथें वास केला, व त्याकरितां स्वदेशी बंधुभिर्गानीं केलेला उपहास निमूटपणें सहन केला. अशा रीतीनें मनाचा पक्का निश्चय केलेल्या स्त्रीपुरुषापुढे रूढीनें पळता पाय काढावा यांत नवल नाही. स्त्रियांना शिक्षण देणें जरूर व इष्ट आहे असें भासूं लागतांच, मुलींस शिक्षण देण्यास स्त्रीशिक्षक असतील तर अधिक चांगलें, असें पुष्कळांस वाटूं लागलें व स्त्रियांना अध्यापनाचा मार्ग मोकळा झाला. इतकेंच नव्हे, तर स्त्रीशिक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. स्त्रियांचे जीविताचा कांहीं तरी उपयोग आहे असें वाटतांच, स्त्रियांना कांहीं शारीरिक पीडा होतांच हयगयीवर न टाकतां औषधोपचार जारीनें सुरू

होऊं लागले, व स्त्रिया जर वैद्यकी करतील तर समाजाचा व स्त्रीजनसमूहाचा अत्यंत फायदा होईल असें वाटूं लागलें. हळू हळू गेल्या पन्नास साठ वर्षांत स्त्री-डॉक्टरसं व स्त्रीनर्सिस यांचीही संख्या दिवसेंदिवस वाढूं लागली. त्याचप्रमाणे गव्हर्नेसिस, कंप्यानियन्स, सेक्रेटरी, वगैरे प्रकारचीं कामें करून स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्याही स्वतंत्र होऊं लागल्या आहेत. सुशिक्षित स्त्रियांचें कार्यक्षेत्र शुक्लेंदूपमाणें वाढत्या प्रमाणावर आहे. कित्येक कुलशीलवान मुसलमान स्त्रियांनीं पडदा-पद्धति बाजूस ठेवून स्वज्ञातीय भगिनींस ज्ञानामृत पाजण्याकरितां मुंबईस शाळा काढिल्या; कलकत्यास व मुंबईस ब्राह्म स्त्रियांनीं स्त्रीशिक्षणाचे कामीं घरेच साहाय्य केलें. अगदीं जुन्या पद्धतींत वाढलेल्या स्त्रिया स्त्रीशिक्षणासाठीं पैसा व सहानुभूति मिळविण्यास गांवोगांव भाषणें करीत फिरत आहेत. स्त्रीशिक्षणाकरितां मोफत वर्ग काढणें, वाचनालयें चालू करणें, मासिकपत्रें चालविणें, पड्यांतील स्त्रियांस कायद्यासंबंधीं समजूत देणें, वैद्यकी करणें, यांसारखीं समाजोपयोगी अनेक कामें स्त्रिया उत्तम रीतीनें व दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रमाणावर करीत आहेत. अशा प्रकारचे स्वतंत्रपणें कामधंदे करणाऱ्या स्त्रियां-प्रमाणेंच, संसारांत आपला पूर्व दर्जा आपल्या कर्तव्य गारीनें पुष्कळ स्त्रियांनीं मिळविला आहे. आपल्या पित्याचे, व पतीचे कामांत पूर्ण मन घालून त्यांना सल्ला, मसलत, उरसाह, धर्य व मदत देण्यास त्या समर्थ व तत्पर राहूं लागल्या आहेत. इतकेंच नव्हे तर आपलें आपल्या पतीवर जें कांहीं वजन असेल तें लोकोपयोगी कामें त्यांच्याकडून करवून घेण्यांत त्या खर्च करूं लागल्या आहेत. भोपाळ, बडोदे, इंदूर, गोंडळ, कुचबिहार, इचलकरंजी, सांगली वगैरे सारख्या संस्थानांतून स्त्रियांकरितां व मुलींकरितां विशेष सवलती मिळवून देण्याकडे तेथील राज्ञीमहाराज्ञींचें सारखें लक्ष व परिश्रम चालू आहेत. बडोद्याची

महाराणी श्री. सौ. चिमणाबाईसाहेब यांनी इंग्लिश स्त्रियांचे कार्यक्षेत्रासंबंधी पुस्तक लिहून आपल्याकडील स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याकरिता आपल्या संस्थानांत निरनिराळ्या लहान मोठ्या संस्था व शिष्यवृत्त्या चालू केल्या व करविल्या. इंदूर येथील महाराणी श्री. सौ. चंद्रावतीबाईसाहेब यांनी आपल्या स्वतःच्या खासगी खर्चातून ‘अहिल्याश्रम’ नांवाचा विधवाश्रम, आणि ‘चंद्रावती महिलाविद्यालय’ नांवाचे मुलींचे हायस्कूल व सौ. राणी इंदिराबाईसाहेब यांनी स्त्रियांना व्यायाम करण्यास व उघड्या खुल्या हवेतील जुने नवे प्रकारचे व्यायामाचे खेळांस अवसर मिळावा या इराद्याने ‘लेडीज क्लब’ इत्यादि संस्था काढिल्या आहेत, व स्वतः त्यांत मन घालून त्या चालवीत आहेत. भोपाळच्या वेगमसाहेबांनी ‘ऑल इंडिया वुड्मेन्स असोसिएशन,’ निरनिराळ्या ठिकाणच्या स्त्रियांना सहकारित्वांने एकमेकांचे उपयोगी पडतां यावे या इराद्याने चालविली आहे. गोंडळ, इचलकरंजी व सांगली येथील राण्या स्वतः उत्तम शिक्षण संपादन व स्वतःचे मुलींस उत्तम शिक्षण देऊन, आपापल्या संस्थानांस प्रगतीचे मार्गावर नेण्यांत संस्थानाधिपतींस हातभार लावीत आहेत. त्याचप्रमाणे आर्थिक दृष्ट्या मध्यम स्थितीत असणाऱ्या स्त्रियांमध्ये कार्यक्षेत्राची वाढ व रुढीची पिछेहाट बरीच झालेली दिसते. सामाजिक व राष्ट्रीय कामांत वेळोवेळी आपल्या पुत्रांस प्रोत्साहन देणाऱ्या माता, महामद अल्ली शोकत अल्लीचे मातेप्रमाणे, अगदी पडद्यांत राहणाऱ्या स्त्रीसमाजांतही आढळू लागल्या आहेत. आपल्या पतीस सत्याग्रहाचे मार्गांत मदत करून, त्याचे बरोबरीने दुःखसंकटास धैर्याने तोंड देणाऱ्या सौ. कस्तूरबाई गांधी व सरलादेवी चौधरी आदि स्त्रिया आपल्या सामर्थ्याप्रमाणे समाजाचे व राष्ट्राचे अप्रत्यक्षरीत्या काम करीत आहेत. श्री. सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानडे, काशीबाई कानिटकर, यशोदाबाई भट, सौ. कमलाबाई

किंबे, सौ. गिरजाबाई केळकर, आदि स्त्रिया कवयित्री, ग्रंथकर्त्री, लेखिका, व व्यक्ति म्हणून आज पंचवीस वर्षांत घन्याच प्रसिद्धीस आल्या आहेत, व आपल्या कार्यकुशलतेने त्यांनी समाजास थोडे फार ऋणी करून ठेविले आहे. संघशक्तीचे महत्त्व कळू लागून स्त्रियांनी स्त्रियांकरिता चालविलेल्या निरनिराळ्या संस्था, समाज, क्लब यांची वाढ झपाट्याने होत आहे. भारतस्त्रीमंडळ, गुजराथीस्त्रीमंडळ, सेवासदन, नॅशनल इंडियन असोसिएशन, भगिनीसमाज, समाजसेवासंघ, अनाथबालिकाश्रम, महिलासमाज, वनिताविश्राम आदि लहान मोठ्या संस्था आपापली कामे उत्तम रीतीने करीत आहेत. स्त्रियांच्या कलाकौशल्याच्या कामांची प्रदर्शने जागोजाग भरली जात आहेत. व शिष्या-टिपण्याचीं कामे शिकण्या-शिकविण्यासाठी छोटेखानी वर्गही सामर्थ्याप्रमाणे गांवोगांव स्त्रिया चालवीत आहेत. यांत विशेष ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही आहे की उपरनिर्दिष्ट सर्व स्त्रिया स्वतःचे घरदार, मुल्ले बाळ, पिता, पति आदि स्वकीयांची सेवाशुभ्रपा करून हीं कामे करीत आहेत. अशा प्रकारे स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र वाढत्या प्रमाणावर असले व आपणास अज्ञून कृती मजळ मारावयाची आहे इकडे नजर फेकली, तर अजूनपावेतो कार्यक्षेत्र-वाढीसंबंधी आम्हीं जें कांहीं केले तें समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूच्या एकाददुसऱ्या कणाप्रमाणे भासू लागते. सातासमुद्रांचे पलीकडील देशांत जाण्याचा इरादा ठेवणाऱ्याने स्वतःचे घराचे अंगणाबाहेर पाठळ टाकण्याइतकाच पळा आम्हीं उन्नतीच्या मार्गांत अजूनपावेतो झेपला आहे. कठीण तो भाग आम्हीं आक्रमिला आहे; स्त्रोन्नतीचे मार्गांस आरंभ केला आहे. आतां न दमतां, न भांबावतां, किंवा गर्वाखाळीं दडपून न जातां जर आम्हीं धीर गंभीर रीतीने पुढे जाणू ठेविलें तरच आज नाही उर्या इच्छित स्थळीं जाऊन पोहोचूं, यांत संशय नाही. राष्ट्राला

स्त्रियांचा किती उपयोग होण्यासारखा आहे हे सांगण्याची या युद्धानंतर जरूर राहिली नाही. अजूनपावेतो पाश्चात्य देशांतील लोकांतसुद्धा स्त्रिया राष्ट्रीयदृष्ट्या निरुपयोगी आहेत. दिवाणखान्यांत ज्याप्रमाणें लहान मोठ्या क्रिमतीच्या सुंदरशा वस्तु ठेवतात त्याप्रमाणे, किंबहुना त्यांतीलच परंतु सजीव, अशा या बाहुल्या Drawing Room Decorations मानल्या जात असत. मोठमोठी कामें करून घेणाऱ्या पुरुषांचा थकवा दूर करण्यापलीकडे त्यांचा उपयोग नाही असें समजलें जात असे, व त्यामुळेच हिंदुस्थानापेक्षाही युरोपियन राष्ट्रांत स्त्रियांचा दर्जा फारच कमी मानला जात असे. युनिव्हर्सिटीच्या पुष्कळशा भागांत त्यांना मजजाव होता व अजूनही आहेच. पुष्कळ निरनिराळे स्वतंत्र कामधंदे करण्याची त्यांना कायद्यानें परवानगी नाही. सरकारी नोकरींतही, शिक्षण व वैद्यकी या दोन खात्यांशिवाय, त्यांचा शिरकाव नाही. ज्या मुलांना जन्म देण्याच्या वेदना त्यांना सोळाव्या लागल्या त्या अर्भकांवर सुद्धा त्यांची मालकी कायद्यानें ठेविलेली नाही. पतीवर, पतीचे इष्टेदीवर, त्यांची मालकी तर नाहीच, पण पतीचे अपमानकारक, पशुसमान वर्तनापासून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा अधिकारही तिजला त्या (पुढारलेल्या) राष्ट्रांतील कायद्यानें दिलेला नाही. परंतु तेथील स्त्रियांनीं या एकतर्फी कायद्यांतून स्वतःची व आपल्या भगिनींची सुटका करून घेण्याचा पक्का निश्चय गेल्या शतकापासून केलेला दिसतो. व स्वभगिनींत शिक्षणाचा प्रसार करून संघशक्तीनें त्यांनीं, ज्यांचे लाखांनीं मॅगर्स मोजतां येतील अशा मोठमोठ्या संस्था व समाज चालविले, व स्वजातीसाठीं स्वतःचे जीवास व जिवापेक्षांही प्रिय असलेल्या अत्रूसही वेळीं प्रसंगीं अत्यंत दुष्कर अशा धोक्यांत टाकण्यास त्यांनीं मागे पुढें पाहिलें नाही. 'सभजे' मंडळांच्या इतिहासांत आंग्ल स्त्रियांनीं प्राप्त करून घेतलेल्या संघशक्तीचे, सुशिक्षणाचे, सुविचाराचे, सतत प्रयत्नांचे

कौतुक वाटल्याशिवाय राहात नाही. असें असूनही त्यांना राष्ट्रदृष्ट्या निरुपयोगी व राष्ट्रीय बाबीसंबंधी विचार करण्यांत व मदत करण्यांत असमर्थच समजल्या जात असत. परंतु या नुकत्याच मिटलेल्या महायुद्धांत जेव्हां अनपेक्षित संकटांस तोंड देण्यास देशांतील बहुतेक कर्ते पुरुष आपापले लहानमोठे सर्व कामधंदे जेथल्या तेथेच सोडून लढाईवर निघून गेले, व राष्ट्रांतील न्यायखातें, पोलीस खातें, रेल्वे, ट्रॅम्स, पोस्ट ऑफिस, शेतें, हॉस्पिटलें व व्यापारधंद्यासंबंधी सर्व जागा रिकाम्या पडून तेथें काम करण्यास पुरुष दुर्मिळ झाले, त्यावेळीं त्या जागा राष्ट्रांतील स्त्रियांनीं पूर्वीचा काही अनुभव नसताही इतक्या उत्तम रीतीनें भरून काढिल्या कीं, मूर्तिमंत शत्रूला सुद्धा त्यांच्या कर्तव्यगारांत चूक किंवा उणीव आढळली नाही, व नसती. पोलीस शिपायांचे, कानस्टेबलचे, मोटार ड्रायव्हरचे, रेल्वेवर भयाण स्थळीं एकटेंदुकटें राहून गाड्यांना धावटा दाखविण्याचे, लढाईवर सामानाचा पुरवठा करण्याचे, कैद्यांची योग्य व्यवस्था करण्याचे, आगगाड्या चालविण्याचे, वीस वीस तास पोस्टांत काम करण्याचे, कारखाने चालविण्याचे, मोठमोठी मशिनें साफसूफ करण्याचे व चालविण्याचे, रणक्षेत्रावर जणू काय घरांचे आहोत अशा निर्भय रीतीनें स्मरणशुश्रूषेचे व वैद्यकीचे काम करण्याचे, ज्यांना घराबाहेर पडतां येणें शक्य नव्हतें त्यांचेकडून घरबसल्या जी कामें होण्यासारखीं होतां तीं करवून घेण्याचे, वगैरे सर्व कामें त्यांनीं उत्तम रीतीनें सभाळलीं. गेल्या शतकांतील पूर्वाधीचे वेळीं तोंडास पात्रुडर, हातांत दीड इंच बांबीरंदीचा नाजूकसा रमाल, मनगटास आरसा व सेंटची बाटळी, कमरेस लहानशी फॅशनेबल पर्से लटकावलेली असावयाची, व अत्यंत नाजूक, दुर्बल, परावलंबी, अत्यंत भ्याड व क्षुल्लक गोष्टीस धाबरून दिवसांतून बहादां 'बेसावध' होण्यांत (Faint) भूषण समजणाऱ्या स्त्रिया या

युद्धांत घोटींवर माल चढविण्याउतरविण्यासारखीं शक्तींचीं, मजुरीचीं व साहसाचीं कामें उत्तम रीतीनें करूं लागल्या; आणि समाजास व राष्ट्रास आपली किंमत व उपयोग किती असतो हें उदाहरणांनीं सर्व जगास दाखवून दिलें. ही त्यांची योग्यता कळून आल्यामुळेंच राष्ट्रीय कामांत भाग घेण्याची सवलत त्यांना मिळूं लागली, व त्यांस सफेजसंबंधी अधिकार मिळाले. आतां यापुढें या मिळालेल्या सवलतीचा सदुपयोग करून स्त्रीजातीचें व राष्ट्राचें हित करण्याचें कार्य अजून त्यांना करावयाचें आहे, व कायद्यांत सुधारणा करून ध्यावयाची आहे. परंतु त्यांनीं नुकत्याच दाखविलेल्या त्यांच्या सामर्थ्यावरून त्या हें सर्व करूं शकतील असा भरंवसा वाटत आहे.

आम्हां हिंदुस्थानांतील स्त्रियांना प्रथमतः वर सांगितलेल्या सर्व प्रकारचीं कामें करण्याचें सामर्थ्य आपल्यामध्ये आणावयाचें आहे. दृढ निश्चयानें व संवयीनें सर्व गोष्टी प्राप्त होतात. शारीरिक बल वाढवून स्वतःस पहिल्यानें ‘दुबळ्या’, ‘अबला’ वगैरे पदव्यां पासून सोडविलें पाहिजे. ताराबाई यांनीं स्त्रिया प्रयत्न

करतील तर किती शारीरिक बळ कमावूं शकतील हें दाखविलेंच आहे. स्वतःचें शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक बल वाढवून, कोणत्याही प्रकारचें चांगलें काम करण्यांत कमीपणा न मानतां, हरत-हेच्या राष्ट्रीय कामास कंभर बांधून पुढें झालें पाहिजे. आम्हीं प्रयत्न केल्यास व आमची योग्यता सिद्ध करून दाखवित्यास आम्हांसही जास्त अधिकार व सवलती मिळतील, असे मान्टेग्यु-चेम्सफोर्ड-रिफार्मसवरून दिसून येतें. आमचे पुरुष स्वतःस हक्क व सवलती मिळवितांना आम्हांसही देतील ही अपेक्षा करणें निराधार आहे, हें नुकत्याच पुढारी म्हणविल्या जाणाऱ्या आमच्या पुणेंकर बांधवांनीं मुलांचे प्राथमिक शिक्षणाविरुद्ध केलेल्या ठरावांनीं दाखवून दिलें आहे. Do unto others as you wish to be done to हें तत्त्व सहाणी व विचारी मंडळांसुद्धां केव्हां केव्हां विसरतात. म्हणून आम्ही स्त्रियांनीं स्वतःचीं कामें स्वतः करण्यास तयार झालें पाहिजे. आमचें पुढलें कार्यक्षेत्र अफाट आहे. तें आक्रमण्याच्या प्रयत्नाला आम्हीं लागलें पाहिजे. “ नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय.” मग आम्हांस यश आल्यावांचून कसे राहील ?

मराठी वाङ्मयांतील चरित्रपर ग्रंथ.

[रा. रा. लक्ष्मण जनार्दन खरे, एम्. ए., एल्. एल्. बी.]

कोणत्याही देशाची उन्नति होण्यास त्या देशांत होऊन गेलेल्या थोर पुरुषांच्या महत्कृत्यांची स्मृति व तिच्यामुळे उत्पन्न होणारी स्फूर्ति, या गोष्टी फार उपयोगी पडतात. म्हणूनच एका इंग्रज ग्रंथकाराने म्हटलें आहे कीं, ज्या देशास पूर्वेतिहास नाही, त्याला भवितव्यही नसावायचें. रामायणमहाभारतांमध्ये वर्णिलेली वीरांची अचाट कृत्ये ऐकून आपणही त्यांच्यासारखें व्हावें अशी इच्छा शिवाजी महाराजांच्या मनांत जागृत झाली, व शिवाजी महाराजांच्या उदाहरणाने थोरले बाजीराव व चिमणाजी आप्पा यांस स्फुरण चढलें, अशा आख्यायिका आपल्यामध्ये प्रचलित आहेत. तेव्हां राष्ट्रीय दृष्ट्या आपल्यामधील थोर लोकांच्या चरित्रांचें महत्त्व केवढें आहे, हें जास्त विस्तार करून सांगण्याची आवश्यकता नाही. हिंदुस्थानांत पूर्वेतिहास योग्य आदर्शबुद्धि व अभिमान पहिल्यापासून वसत आहे. परंतु या मनोवृत्तींनीं प्रेरित होऊन प्राचीन कालच्या थोर पुरुषांचीं चरित्रें त्यांच्या कालीं लिहिलेलीं अशी महाराष्ट्रांत अगर हिंदुस्थानांत फारशी उपलब्ध नाहीत. याचें एक कारण असें असावें कीं, हिंदु लोकांची धर्मेनिष्ठा प्रबळ असल्यामुळे ईश्वरी अंश म्हणून मानलेल्या पौराणिक व्यक्ति व साधुसंत यांजविषयी त्यांना विशेष आदर वाटे; व यांच्यापुढें व्यावहारिक बाधतीत ज्यांनीं यश संपादन केलें त्यांची त्यांना विशेष मातब्बरी वाटत नसावी. यामुळे पुराणें व साधुसंतांच्या कथा यांस महत्त्व आलें, व ऐतिहासिक व्यक्ति मागें पडल्या. तें कसेंही असो, आपल्या प्राचीन वाङ्मयांत ऐतिहासिक ग्रंथांची व त्यांतल्या त्यांत चरित्रपर ग्रंथांची मोठीच उणीव आहे, ही गोष्ट प्रत्येकास प्रांजलपणें कबूल करावी लागेल, महाराष्ट्रांत स्वराज्य स्थापन झाल्यावर त्या काळांतील कांहीं नामांकित पुरुषांच्या बखरी तयार झाल्या. परंतु त्यापूर्वी महाराष्ट्रांत होऊन गेलेल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींचीं त्रोटक चरित्रें सुद्धां कोणी लिहून ठेवलेली दिसत नाहीत.

इंग्रजसरकारचा अंमल सुरू झाल्यानंतर शाळा-खात्यांतील अधिकाऱ्यांच्या प्रोत्साहनानें मराठी भाषेंत पूर्वी अग्रचित्त असलेले गयलेखनाचे प्रकार सुरू झाले. परंतु इ. स. १८७० सालापर्यंत चरित्रात्मक ग्रंथांची संख्या फारच कमी होती. महाराष्ट्र-ज्ञानकोशमंडळानें प्रसिद्ध केलेल्या सूचीवरून कळून येतें कीं, त्या सालापूर्वी छापून निघालेल्या चरित्रांची संख्या दहांहून जास्त नव्हती. त्या सालापासून पुढील पन्नास वर्षांत म्हणजे 'विविधज्ञानविस्तारा'च्या आतांपर्यंतच्या आयुष्यकालांत इतर वाङ्मयविभागांप्रमाणें या विभागांतही पुष्कळ रचना झालेली आहे. वरील सूचीवरून तयार केलेल्या चरित्रपर पुस्तकांच्या यादींत लहानमोठ्या पांचशें पुस्तकांचा समावेश झाला आहे व गेल्या दोन वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांची यांत भर घातली म्हणजे आजवर मराठी भाषेंत सुमारे सव्वापांचशें चरित्रपर पुस्तकें प्रसिद्ध झालीं, असें स्थूलमानानें म्हणण्यास हरकत नाही.

वरील पुस्तकांची वर्गवारी करून पाहतां त्यांमध्ये हिंदु साधुसंत व धर्मप्रवर्तक यांचीं चरित्रें दिडशेंच्यावर असून ख्रिस्ती साधुसंतांचीं पंचवीस, व जैन, बौद्ध, यहूदी, मुसलमान वर्गें धर्मातील पुरुषांचीं पंधरावीस आहेत. म्हणजे एकंदर सव्वापांचशें पुस्तकांपैकीं अजब-जबब दोनशें पुस्तकें धार्मिक पुरुषांचीं चरित्रें वर्णन करण्याकडे लागली आहेत. मराठी राज्याच्या अखेरीपर्यंत हिंदुस्थानाच्या राजकीय इतिहासाशी ज्यांच्या संबंध आला अशा व्यक्तींच्या चरित्रांची संख्या जवळ जवळ एकशें दहा भरते. सन १८१८ नंतर आपल्या देशांत होऊन गेलेल्या थोर लोकांच्या चरित्रांचीं पुस्तकें ऐशीपासून नव्वदांपर्यंत असून, परदेशांतील नामांकित व्यक्तींच्या चरित्रांची संख्या पंचावन साठपर्यंत आहे. बाकी राहिलेल्या पुस्तकांत भिखटोरिआ महाराणी, एडवर्ड बादशाहा, व जॉर्ज बादशाहा यांचीं लहान मोठीं बीस चरित्रें असून इतर किरकोळ पुस्तकें आहेत. तेव्हां संख्येच्या मानानें पाहतां राजकीय इतिहासापेक्षां धर्माचा पगडा

मराठी लेखकांवर व वाचकांवर अजून पुष्कळ अधिक आहे असे म्हणावे लागते. गेल्या शतकांत आपल्या देशी होऊन गेलेल्या व्यक्तींचे गुणवर्णन करण्याची प्रवृत्ति थोडी फार दिसते, तर राजनिष्ठा व्यक्त करणाऱ्यांची हाव तिच्याहून अधिक प्रमाणांत वसत आहे असे स्पष्ट नजरेस येते. परदेशांतील मोठ्या लोकांच्या चरित्रांची संख्या जरी मोठीशी नाही, तरी आपली कूपमंडूकवृत्ति आपण हळू हळू टाकून देत आहोत या गोष्टीची निदर्शक म्हणून तिचे महत्त्व फार आहे.

पन्नास वर्षांच्या मानाने सवापांचे ही ग्रंथसंख्या कमी नाही. परंतु वाङ्मयाची प्रगति केवळ संख्येवरून अजमावणे योग्य नाही. प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांच्या गुणावगुणांचे परीक्षण करून त्यावरून कळून येणारे प्रगतीचे मान समाधानकारक आहे किंवा नाही, हे ठरविले पाहिजे. चरित्र लिहिण्याचा उद्देश, चरित्रनायकाच्या कामगिरीचे व स्वभावाचे चित्र धाड्यांच्या साह्याने वाचकांच्या समोर जितके हुचेहुब ठेवता येईल तितके ठेवावयाचे, असा असला पाहिजे. मुख्य विषयाचे चित्र नीट उठून दिसावे याकरिता उपायप्रमाणे चित्रकार त्याच्या पाठीमागच्या व आजूबाजूच्या वस्तूंची चित्रे जरूर असेल तितकी रंगवितो, उपायप्रमाणे चरित्रलेखकामही नायकाच्या वेळच्या परिस्थितीचे व त्याचा उया उया घडामोडींशी अगर व्यक्तीशी संबंध आला असेल त्यांचे थोडक्यांत सत्याळा धरून वर्णन करावे लागते. त्याचप्रमाणे नायकाच्या काही कृत्यांसंबंधाने मतभेद असल्यास त्याबद्दलचे आपले मत निर्भीडपणे साधकसाधक प्रमाणे देऊन त्याने वाचकांसमोर मांडले पाहिजे. त्याच्या स्वभावाचे वर्णन करितांना नुसता त्याच्या गुणांचा गौरव न करता त्याच्या दोषांचेही आविष्करण केले पाहिजे. नायकाच्या सार्वजनिक आयुष्यक्रमाबरोबरच त्याच्या खाजगी राहणीचे वर्णन व त्याच्या स्वभावातील गुणदोष दाखविणाऱ्या स्वाजविषयीच्या लहान मोठ्या आख्यायिका यांचाही चरित्रांत अंतर्भाव झाला पाहिजे. एखाद्या आधुनिक प्रसिद्ध पुरुषाचे चरित्रांत त्याच्या महत्त्वाच्या पत्रव्यवहारासही स्थान मिळाले पाहिजे. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे, पुस्तक संपादितानंतर चरित्राचा

नायक एखाद्या निश्चय परिचयाच्या गृहस्थाइतका वाचकांच्या माहितीचा झाला पाहिजे.

वरील कसोटीस उतरणारी चरित्रे पाहिली तर ती हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकीच भरतील. परंतु साधारण चांगली ज्यास म्हणतात येईल अशी पुस्तके सुद्धा शंभरांच्या वर निघणार नाहीत. बाकीची क्षणिक स्फूर्तीने कशीबशी लिहिलेली लहान लहान चोपडी आहेत. वाङ्मय म्हणून त्यांना विशेष किंमत नाही. सधस त्यांना एवढ्यावरच सोडून देऊन उल्लेखयोग्य पुस्तकांचा थोडक्यांत परामर्श घेऊं. या विवेचनासाठी एक एक पुस्तक निरनिराळें परीक्षणाने घेतां चरित्रग्रंथांचे काही ठोकळ विभाग पाडून प्रत्येक विभागांत येणाऱ्या पुस्तकांचा विचार करणे सोईचे होईल.

पहिला व सर्वांत महत्त्वाचा विभाग, हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील प्रमुख व्यक्तींची चरित्रे, हा होय. या विभागाकडे आपल्या लोकांचे पूर्वी घरेच दुर्लक्ष होते, असे वर सांगितलेच आहे. परंतु आतां ही स्थिति बदलून या विभागांत नाव घेण्याजोगी पुस्तके आतांपर्यंत बरीच निर्माण झाली आहेत. आर्यावर्ताच्या प्राचीन इतिहासांत विख्यात असलेल्या पुरुषांपैकी अशोक व शिकंदर या दोघांची चरित्रे लिहिली गेली आहेत. पहिले रा. वासुदेव गोविंद आपटे यांनी लिहिले असून दुसरे कै. वि. कों. ओक यांनी लिहिलेले आहे. दोन्ही पुस्तके अनेक ग्रंथांचा आधार घेऊन परिश्रमपूर्वक लिहिलेली असून वाचनीय झाली आहेत. ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापासून तो मुसलमानी सत्ता हिंदुस्थानांत दडमूळ झाली तोपर्यंतच्या कालाचा इतिहास अद्याप पुष्कळ अंशी अज्ञात असल्या कारणाने हिंदुस्थानच्या या मध्ययुगांतील ऐतिहासिक व्यक्तींची चरित्रे उपलब्ध नाहीत. फक्त पृथ्वीराज चव्हाणाचे 'लोकहितवादी'नी एक चरित्र लिहिले आहे. सदरहू पुस्तक एका गुजराती ग्रंथाचे माधोतर असून, मूळ ग्रंथास एका हिंदी काव्याचा आधार आहे. तेव्हा ते कितपत विश्वसनीय मानावे हे सांगवत नाही.

मुसलमानी सत्ता दिल्लीत दडमूळ झाल्यापासून हिंदुस्थानाच्या अर्बाचीच युगाळा आरंभ होती. परंतु

शिवाजीच्या उदयकालापूर्वीचा इतिहास कळण्यास देशी भाषांतून फारशी साधनें उपलब्ध नाहीत. यामुळे सर्व भिस्त फारशी ग्रंथ अगर त्यांवरून लिहिलेले इंग्रजी ग्रंथ यांवर ठेवावी लागते. शिवाय इ.स. १२०० पासून मराठी राज्याची स्थापना होईतोंपर्यंतचा इतिहास हिंदु लोकांस उद्वेगजनक असल्यामुळे त्याकडे लेखकांचें सहजच तितकें लक्ष गेलें नाही. शिवाजीच्या अगोदर होऊन गेलेल्या ऐतिहासिक व्यक्तींपैकी फक्त अकबराची दोन चरित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत, व तीं दोन्ही कर्नल मॅलेसनच्या इंग्रजी पुस्तकाचीं भाषांतरें आहेत. जहांगीरच्या आत्मचरित्राचें भाषांतर म्हणून एक पुस्तक रा. भसे यांनीं प्रसिद्ध केले आहे. त्याचें मूळ जहांगीरच्या हातचें आहे कीं नाहीं ही गोष्ट बाजूस ठेविली, तरी त्यांत दिलेली नूरजहानची हकीकत वाचत्री असतां तें फारसे विश्वधनीय नाही, असा मनाचा प्रह होतो.

मराठी राज्याचा इतिहास महाराष्ट्रीयीयांस विशेष स्फुर्तिदायक असल्यामुळे शिवाजीमहाराजांपासून दुसऱ्या बाजीरावापर्यंत होऊन गेलेल्या बहुतेक प्रमुख वीरांची व मुसद्दशांची त्रोटक अगर विस्तृत चरित्रे लिहिलीं गेली आहेत. या काळांतील घडामोडीसंबंधी अनेक अस्सल साधनें दरसाल शोधून प्रसिद्ध करण्यांत येत असल्यामुळे हीं चरित्रे लिहिण्यास सामग्रीही बरीच असते. या सामग्रीचा उपयोग करून चिकित्सक-बुद्धीनें चरित्र लिहिणारे ग्रंथकार निपजून लागले आहेत, ही समाधानाची गोष्ट आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासलेखनांत एक अनिष्ट गोष्ट शिळें पाहात आहे, तिचा उल्लेख या ठिकाणीं केल्याशिवाय राहवत नाही. सध्यां आपल्या समाजांत निरनिराळ्या जातींमध्ये तेड उत्पन्न झाली आहे, व कांहीं कालपर्यंत तरी तीं कमी न होतां घळावत जाणार अशी दुश्चिन्हें दिसत आहेत. एकमेकांविषयीं मनें जितकीं साफ असावयास पाहिजेत तितकीं नसल्यामुळे स्वजातीयकांडे केवळ गुणांचा व परजातीयकांडे केवळ दोषांचा मक्ता आपण बहुधा देऊन टाकतो. अशा तऱ्हेनें दूषित झालेली मनोवृत्ति इतिहासाच्या पवित्र क्षेत्रांत घाबरून लागेल कीं काय, अशी भीति दोन चार वरित्रे पाहून वाटूं लागते. परंतु अजून हा अनिष्ट प्रकार अगदीं अल्प प्रमाणांत

असल्यामुळे, असल्या क्षुद्र भांडणांची छाया सर्वत्र महाराष्ट्रास प्रिय असलेल्या ऐतिहासिक व्यक्तींच्या चरित्रवर्णनावर पडूं देऊं नका, एवढी भावी इतिहासलेखकांस विनंती केली म्हणजे पुरे.

या काळांतील प्रमुख व्यक्ति अर्थांतच शिवाजी-महाराज हेच होत. जुन्या बखरी सोडून यांचीं तीन चरित्रे आतांपर्यंत प्रसिद्ध झाली आहेत. कै. राजाराम शास्त्री भागवत यांनीं आपल्या छोट्या पुस्तकांत महाराजांच्या कारकीर्दीतील ठळक ठळक गोष्टी देऊन त्यांचें थोडक्यांत चरित्र वर्णन केले आहे. रा. दातार यांनीं आपलें पुस्तक जुन्या बखरीच्या आधारे लिहिलें असून तें वरील पुस्तकाहून विस्तृत आहे. या दोघां-हून रा. केळुसकरांनीं लिहिलेले चरित्र पुष्कळ विस्तृत असून बरेंच चांगले उतरले आहे. वादप्रस्त मुर्घांचा त्यांत योग्य ऊहापोह केला असून तें बऱ्याच समतोल बुद्धीनें लिहिलें आहे. शिवाय महाराजांच्या योग्यते-विषयीं कोणताच वाद नाही. परंतु स्वराज्यस्थापनेच्या यशाचें पूर्ण माप त्यांचे पदरांत टाकण्याकरितां त्यांच्या समकालीन इतर व्यक्तींचें महत्त्व कमी करण्याचा रा. केळुसकरांचा प्रयत्न सर्वांस पटण्याजोगा नाही. महा-राजांचा सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी जो औरंगजेब बाद-शहा त्याचें चरित्र रा. गोगटे यांनीं दोन भागांत लिहिलें आहे. पुस्तक लिहिण्याचे वेळीं मराठी व इंग्रजी भाषांतील उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांचा व ऐतिहासिक लेखांचा आधार घेऊन चिकित्सक बुद्धीनें हें पुस्तक लिहिलें गेलें आहे. अशाच तऱ्हेनें रा. गोगटेयांनीं बाळाजी विश्वनाथ आणि बाळाजी बाजीराव पेशवे यांचीं चरित्रे लिहिलीं आहेत, तींही वाचनीय आहेत. पहिल्या बाजीरावाचें चरित्र नागेश-पंत वापटांनीं थोडेंसें कादंबरीच्या धर्तीवर मनो-रंजक रीतीनें लिहिलें आहे.

पेशवाईच्या उत्तरार्धांत होऊन गेलेल्या प्रसिद्ध व्यक्तींपैकी महारावर होळकर, महादजी शिंदे, नाना फडनवीस, अहल्याबाई व जिवबादादा बक्षी या पांच जणांवर चांगल्या प्रकारचीं पुस्तके रचण्यांत आली आहेत. रा. वासुदेवशास्त्री खरे यांनीं लिहिलेले नानाफडनविसाचें चरित्र उत्कृष्ट उतरले आहे, व मराठी बाळमयांत याचा दर्जा पुष्कळ श्रेष्ठ आहे. रा. बाळ-

कृष्ण नारायण ना. देव यांनी नानांच्या कारकीर्दीवर लिहिलेला टीकापर निबंध समतोलपणाचें विवेचन, चांगली भाषा वगैरे गुणांमुळे अवश्य वाचण्यासारखा झाला आहे. रा. नातूंनी लिहिलेले महादजी शिंयाचें चरित्र मराठीतील उत्तम ऐतिहासिक ग्रंथांत गणण्याजोगें झालें आहे. साध्वी अहल्याबाईचीं तीन चार लहान मोठीं चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत; त्यांपैकी 'पुरुषोत्तम' (विश्वनाथ नारायण देव) यांनी लिहिलेले ' देवी श्री अहल्याबाई ' हें चरित्र उत्तम झालें आहे. याला आधार मालकमचें पुस्तक व त्या काळचा प्रसिद्ध झालेला पत्रव्यवहार यांचा घेतला असून, सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांचा खल लेखकांन विचारपूर्वक केला आहे. जिववादादा बक्षी, महादजी शिंयांचे प्रख्यात सेनापति, यांच्या विस्तृत चरित्रांत मराठेशाहीच्या चाळीस वर्षांची हकीकत आली आहे. पुस्तकांतील विधानांस आधारभूत असलेली पत्रे अखेर छापलीं आहेत. यांतील विचार अगर अनुमानें सर्वांसच मान्य होतील असे सांगवत नाही. तथापि एकंदरीत पुस्तक बरेंच उच्च दर्जाचें झालें आहे. पाटील-बोवांची कामगिरी व धोरण यांविषयीचें ग्रंथकर्त्यांचें विवरण मननीय आहे. रा. नातूंच्या ग्रंथांतील मतें पडताळून पाहण्यास या ग्रंथांत आलेली नवीन माहिती व त्यावरील विवरण यांचा फार उपयोग होईल. रा. अत्रेकृत ' महारावर होळकर ' हेंही ऐतिहासिक साधनांचा योग्य उपयोग करून लिहिलेले चांगल्यापैकी पुस्तक आहे.

आतांपर्यंत मराठशाहींतील प्रमुख व्यक्तींच्या चरित्रांपैकीं ठळक ठळक ग्रंथांचा उल्लेख झाला आहे. याशिवाय रा. गणेश रामचंद्र शर्मा-कृत ' सारस्वत-रत्नमाला, ' रा. मुजुमदार-कृत ' प्रभुरत्नमाला, ' व रा. ब. पारसनीसकृत ' अयोध्येचे नबाब, ' आणि स्वराज्यातील तेजाची अखेरची चमक जिच्या असामान्य कृत्यांत दिसून आली, त्या झांशीच्या ' राणा लक्ष्मीबाईचे चरित्र ' हीं पुस्तके विशेषपणें निर्देश करण्यासारखीं आहेत. पहिल्या पुस्तकांत प्राचीन कालापासून अगदीं अलीकडल्या काळापर्यंत सारस्वत ज्ञातीमध्ये जे विद्वान्, साधु अगर शूर मुस्सद्दी पुरुष होऊन गेले त्यांपैकीं कांहींचीं चरित्रें आलीं आहेत. दुसऱ्या पुस्तकांत मराठशाहींत

नांभ गाजविलेल्या प्रभु ज्ञातीतील पुरुषांचीं चरित्रें दिलीं आहेत. यांपैकीं बाजी प्रभु, बाळाजी आवजी चिटणीस, आणि खंडो बल्लाळ चिटणीस यांची चरित्रें विशेष वाचनीय आहेत. ' अयोध्येचे नबाब ' हें पुस्तक मराठ्यांचें उत्तरहिंदुस्थानांतोळ राजकारण नीट समजण्याकरितां अवश्य वाचिलें पाहिजे. लक्ष्मीबाईचें चरित्र फारच चटकदार रीतीनें लिहिलें असल्यामुळे एखाद्या कादंबरीइतकें मनोरंजक वाटतें.

हिंदुस्थानाच्या इतिहासाशी ज्या इंग्रज पुरुषांचा विशेष संबंध आला त्यांपैकीं वेलिंग्टन, मनरो व एल्फिन्स्टन यांचीं चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत. हीं सर्व इंग्रजी पुस्तकांचे आधारे चरित्रनायकांचें व त्यांच्या राष्ट्राचें वैभव वर्णन करण्याचे हेतुनें लिहिलेलीं दिसतात. वेलिंग्टनवरील पुस्तकांत वॉटलूच्या लढाईचें वर्णन आहे, त्यांत जर्मनांचें नांव देखील नाही ! यावरून लेखकाची दृष्टि कशा प्रकारची होती हें दिसून येतें.

आतांपर्यंत उल्लेख केलेल्या पुस्तकांशिवाय ज्योटक चरित्रें बरींच प्रसिद्ध झालीं आहेत. त्या सर्वांचा येथें उल्लेख करितां येणें शक्य नाही. या छोट्या पुस्तकांपैकीं ' धनुधारी ' च्या पुस्तकांचा मुहाम निर्देश केला पाहिजे. ' धनुधारी ' नीं महाराष्ट्रांमध्ये स्वाभिमान उत्पन्न करण्याचे उद्देशानें आपली ओजस्वी लेखणी उचलली, व त्यांच्या लेखांतील चटकदार वर्णनांनी व जोरदार भाषेमुळे ते फार लोकप्रिय होऊन लेखकाचा उद्देश अंशतः तरी सफळ झाला असें म्हणण्यास हरकत नाही. या सर्व लहान पुस्तकांचा एकत्र संग्रह करून एक निराळें पुस्तक छापण्यास तें लोकप्रिय होईल व ' धनुधारी ' ची कृति चिरस्थायी होईल, असें वाटतें. रा. बाळकृष्ण नारायण देव यांनी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तींच्या चरित्रांवर ' विविध-ज्ञान-विस्तारा ' त वाचनीय लेख लिहिले आहेत. तेही एकत्र करून छापण्यास एक चांगल्यापैकी पुस्तक तयार होईल.

महाराष्ट्रीय वीर व मुस्सद्दी यांच्या बरोबरीनें कित्येकांचे मतें स्थाहून अधिक, महत्त्वाची कामगिरी महाराष्ट्रीय साधुसंतानीं केली. म्हणून त्यांच्याविषयीं जें वाङ्मय निर्माण झालें, आहे त्याचा यानंतर परामर्श घेणें अवश्य आहे. वर सांगितलेच आहे कीं

एकंदर चरित्रग्रंथांमध्ये साधुसंतांच्या चरित्रांचा फार मोठा भरणा आहे. यामधून ज्यांनी आपल्या ग्रंथांच्या अगर् शिकवणुकीच्या द्वारे महाराष्ट्रांत विशेष परिणाम घडवून आणिले त्यांच्याच चरित्रांचें येथें थोडक्यांत निरीक्षण करण्याचें योजिलें आहे. असे साधु ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम व ब्रह्मोदस्वामी, हे होत.

यांपैकी ब्रह्मोदस्वामी सोडून इतरांचीं दोन अगर् अधिक चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत. या चरित्रांचे दोन प्रकार दिसून येतात. पहिल्या प्रकारच्या पुस्तकांतून साधूंनीं केलेल्या चमत्कारांवर विशेष भर असतो, तर दुसऱ्या प्रकारच्या पुस्तकांमध्ये असे चमत्कार थोडक्यांत दिलेले अगर् अजीबाद गाळलेले असतात, व चरित्रनायकाची नेहमींची वागणूक, शिकवण व ग्रंथ यांवरून लेखक त्यांची योग्यता स्पष्ट करून दाखवितात. सध्यांच्या रुचीप्रमाणें हीं दुसऱ्या प्रकारचीं पुस्तकें जास्त लोकप्रिय होत जातील यांत संशय नाही. ज्ञानेश्वरांचीं चार पांच चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत. त्यांपैकी रा. पारख, ड. भ. प. भिंगारकरबुवा व रा. पांगारकर यांचीं उत्तम आहेत. रा. पांगारकरांचें पुस्तक सर्वांत आलीकडचें आहे. ज्ञानेश्वर एक कीं दोन या मुद्द्यावर पूर्वीं पुष्कळ वाद झाला होता. त्यांतील दोन्ही धाजूंचें म्हणणें देऊन रा. पांगारकरांनीं आपलें स्वतःचें मत द्यावयास पाहिजे होतें. परंतु याप्रमाणें त्यांनीं केलें नाहीं, ही त्यांच्या पुस्तकांत उणीव राहून गेली आहे. कदाचित् हा मुद्दा त्यांनीं आपल्या विस्तृत चरित्राकरितां राखून ठेविला असेल. नामदेवांचीं दोन चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत. दोन्ही जुन्या पद्धतीवर लिहिलेलीं व अद्भुत प्रकारांनीं भरलेलीं आहेत. चमत्कारांस प्राधान्य न देतां नामदेवांच्या चरित्रांचें व उपदेशाचें रहस्य वाचकांपुढें मांडणारें पुस्तक व्हावयास पाहिजे आहे. एकनाथांवर आतां पर्यंत सात आठ पुस्तकें रचण्यांत आलीं आहेत. त्यांपैकीं रा. सहस्रबुद्धे, रा. पांगारकर व रा. टिपणीस यांनीं लिहिलेलीं चरित्रें, व कै. राजाराम शास्त्री भागवत यांचा नाथांच्या चरित्रांतील महत्त्वाच्या प्रसंगांचा सामाजिक व धार्मिक दृष्ट्या छाननी करणारा निबंध, हीं पुस्तकें वाचनीय आहेत. रामदास स्वामींच्या चरित्रांपैकीं सकार्यात्तेजक समेनें छापलेल्या दासबोधाच्या

प्रस्तावनेंत रा. सं. श्री. देव यांनीं ग्रथित केलेलें चरित्र उत्तम आहे. बाकीचीं जुन्या तऱ्हेनें भाविक लोकांसाठीं लिहिलेलीं आहेत. तुकारामबुवा हे महाराष्ट्राच्या अत्यंत आवडीचे साधु असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल लहान मोठी आठ दहा पुस्तकें लिहिलीं गेलीं आहेत. त्यांत रा. केळुसकर, रा. टिपणीस, रा. वा. अ. भिडे यांचीं आधुनिक पद्धतीनें व चिक्त्सिक बुद्धीनें लिहिलेलीं आहेत. रा. भिड्यांचे पुस्तकांत तुकारामबुवांच्या व्यावहारिक चरित्रापेक्षां त्यांच्या मानसिक उन्नतीच्या इतिहासाकडे जास्त लक्ष पोंचविलें आहे, व पुस्तकाचा शेवटचा भाग 'कवित्व, रचनाविशेष, सामाजिक व धार्मिक मते' हा विशेष महत्त्वाचा आहे. रा. व. पारसनिसांनीं लिहिलेलें ब्रह्मोदस्वामींचें चरित्र त्यांच्या इतर ग्रंथांप्रमाणेंच परिश्रम घेऊन शोधक बुद्धीनें लिहिलेलें आहे.

महाराष्ट्रांत होऊन गेलेले बहुतेक साधुसंत काव्यरचनाही करीत. परंतु त्यांचे शिवाय क्रित्येक लौकिकवृत्तीनें राहणारे कवीही आपल्यामध्ये होऊन गेले. यांमध्ये मुक्तेश्वर, वामन पंडित व मोरोपंत हे प्रमुख होत. मोरोपंताचें चरित्र रा. पांगारकरांनीं मोठया आस्थेनें व परिश्रमानें माहिती मिळवून आपल्या मोरोपंतावरील ग्रंथांत वर्णिलें आहे. वामन पंडिताचें लहानसें परंतु चांगलें असें चरित्र घालाजी आणि कंपनीनें सुमारे तीस वर्षांपूर्वीं प्रसिद्ध केलें आहे. शिवाय या कवींवर रा. हंस व रा. भिडे यांनीं लहान लहान वाचनीय निबंध लिहिले आहेत. यांखेरीज जे लहान मोठे कवि महाराष्ट्रांत होऊन गेले, त्यांबद्दलची माहिती रा. आजगांवकरकृत 'महाराष्ट्र कविचरित्र' नामक ग्रंथांत सांपडेल. सदहूँ ग्रंथाचे आतांपर्यंत चारपांच भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. सर्वच प्राचीन कवि व त्यांच्या कृती यांबद्दल रा. आजगांवकर यांस वाटणारें अगत्य व प्रेम सधीस वाटणें शक्य नाही. परंतु त्यांच्या ग्रंथांत संशोधन करून जी माहिती ग्रथित केली आहे ती केव्हांही महाराष्ट्रीयंसां उपयुक्तच वाटेल.

आपल्या देशांत इंग्रजी शिक्षण सुरू झालें तरी त्यामुळे आपल्यामध्ये गेल्या तीन हजार वर्षांपासून जी साधुसंतांची परंपरा सुरू आहे तिच्यांत खंड पडलेला नाही. युरोपियन लोक व युरोपियन वाङ्मय यांच्याद्वारा जगाच्या इतर भागांशीं संबंध येऊं लागल्यामुळे,

अलीकडे झालेल्या साधुमंतींची दृष्ट जास्त व्यापक होऊन सनातन धर्माची तत्वे सर्व जगास मान्य होतील अशा रीतीने व्यक्त करण्याकडे त्यांचे लक्ष लागले. अशा प्रवृत्तीचे स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद व स्वामी रामतीर्थ हे चार साधु पुरुष गेल्या शतकांत आपल्या देशांत अवतीर्ण झाले, व या चौघांचीही मराठीमध्ये विस्तृत चरित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. दयानंद सरस्वतीप्रमाणे इतर तिघांनी साधारण जनसमूहाच्या नेहमीच्या धार्मिक जीवनांत क्रांति घडवून आणण्यापेक्षा तारिक्क विचारांकडे जास्त लक्ष दिल्यामुळे त्यांचे विचार महाराष्ट्रांत सर्वमान्य झाले, व त्यांचे ग्रंथ आणि रथांची चरित्रे यांचा प्रसार पुष्कळ झाला आहे. स्वामी दयानंद सरस्वतीचे चरित्र रा. तुंगार यांनी लिहिलेले असून ते विस्तृत व वाचनीय झाले आहे. श्रीरामकृष्णांचे छोटेंसे चरित्र ‘घटकाभर करमणुकी’च्या एका अंकांत आले अमन शिवाय रा. गुणाजी यांनी यांचे चरित्र व शिष्यांबरोबर झालेली संभाषण यांचे एक पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. या संभाषणांवरून रामकृष्णांचा साधा स्वभाव, त्यांची ईश्वरभक्ति व त्यांची मते यांची हुबेहुब कल्पना डोळ्यांपुढे उभी राहते. रा. किनरेकृत ‘रामकृष्णवाक्सुधा’ हे पुस्तकही फार मनोहर झाले आहे. स्वामी विवेकानंद व स्वामी रामतीर्थ यांच्या समग्र ग्रंथांची भाषांतरे झाली आहेत, व त्या पुस्तकमालांतून त्यांची विस्तृत चरित्रे आली आहेत. रा. गुणाजीकृत ‘स्वामी रामतीर्थ’ या पुस्तकांत स्वामींचे चरित्र व मते या दोहोंचा संग्रह केला असल्यामुळे साधारण वाचकांस ते आठ दहा खंडांच्या मालेपेक्षा जास्त उपयोगी घाटेल.

हिंदुस्थान देशाच्या उन्नतीच्या मार्गांत भिन्न धर्माच्या अनुयायांचा परस्परविरोध हा एक जबरदात अडथळा आहे. याची तीव्रता मोडण्यास निरनिराळ्या धर्मातील खऱ्या तत्त्वांची माहिती सर्वांस होणे आवश्यक आहे. ही गोष्ट साध्य होण्याकरिता हिंदुधर्माखेरीज इतर धर्मांत होऊन गेलेल्या साधुपुरुषांची शुद्ध भावनेने लिहिलेली चरित्रे झाली तर हवीच आहेत. या दृष्टीने पाहता गौतमबुद्ध, जैन धर्मातील तीर्थंकर, शीख, मुसलमानी व ख्रिस्ती धर्मांचे आद्य प्रवर्तक अनुक्रमे नानक, महंमद पैगंबर व येशू ख्रिस्त, आणि ख्रिस्ती-धर्मसुधारक माटिन लूथर अशा पर-

धर्मातील साधुपुरुषांची चरित्रे मराठी भाषेत झाली आहेत, ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे. गौतमबुद्धावर आतांपर्यंत चार पुस्तके लिहिली गेली आहेत. पैकी रा. आठवल्यांचे त्रोटक आहे. रा. गोविंदराव काणे यांचे पुस्तकांत आनील्डकृत Light of Asia नामक पुस्तकाच्या आधारे बुद्धांचे चरित्र व उपदेश वर्णिले आहे. रा. केळुसकरांनी बुद्धांचे चरित्र चमत्कार वगळून वर्णिले आहे व त्यांचा उपदेश पुष्कळ विस्ताराने सांगितला आहे. कर्मकांडात्मक वैदिक धर्म व बुद्धांची मते यांमधील फरक दाखवितांना ‘जातिभेदाची प्रखरता,’ ‘उपाध्यायांचा छळ’ वगैरे गोष्टींसंबंधाच्या विधानांमध्ये ऐतिहासिक सत्यांचे प्रतिबिंब नसून आधुनिक धार्मिक वादांची सावली पडलेली दिसते. परंतु एकंदरीत हे पुस्तक चांगल्यापैकी आहे. ‘प्रभाकर’ कृत ‘महार्मा गौतम’ या पुस्तकांत बुद्धांचा उपदेश सोप्या शब्दांत साधारण वाचकांस समजेल अशा रीतीने सांगण्याचा प्रयत्न वाचकांस केलेला आहे, व तो बराच सिद्धीस गेला आहे. नानकाचे चरित्र कै. वामन दाजी ओकांनी लिहिले आहे, परंतु ते त्रोटक आहे. रा. पांगळ्यांनी लिहिलेल्या तीर्थंकर चरित्रांत तीर्थंकरांच्या कथा दिल्या आहेत, परंतु त्यांबरोबर जैनधर्माची तत्वे न दिल्यामुळे जैनेतर वाचकांस त्यांचा फारसा उपयोग नाही. महंमद पैगंबराविषयी ‘ट्रॅक्ट अँड बुक सोसायटी’ नामक एका ख्रिस्ती संस्थेने प्रसिद्ध केलेले पुस्तक विरोधबुद्धीने लिहिलेले, अतएव दोषैकदक असे दिसते. यापेक्षा रा. गोविंदराव काणे या ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केलेल्या गृहस्थांनी लिहिलेले पैगंबराचे चरित्र फार चांगले आहे. हे पुस्तक व यथा-तथ वर्णन करण्याचे हेतूने लिहिलेले असून त्यामध्ये महंमद व त्याचा धर्म यांविषयीची माहिती आटोपशीर व संगतवार अशी दिली आहे. हे पुस्तक वाचून या गृहस्थांनी येशू ख्रिस्ताचे एकाद्रे चरित्र मराठीत लिहिले असते तर फार बरे झाले असते असे वाटल्यावाचून राहात नाही. कारण ख्रिस्त व ख्रिस्ती धर्म यांसंबंधाने आतांपर्यंत मिशनरी मंडळांमार्फत प्रसिद्ध झालेली बहुतेक पुस्तके भाषेच्या व मजकुराच्या जुळणीच्या दृष्टीने अगदी कनिष्ठ प्रतीची आहेत. यांतल्या त्यांत बाबा पदमनजी यांनी लिहिलेले येशू ख्रिस्ताचे चरित्र व ‘लूथराचा इतिहास’ नामक एका मिशनरी मंडळीने प्रसिद्ध केलेले पुस्तक, ही एकवार

वाचण्यासारखी आहेत. याशिवाय रा. शंकरराव देश-
मुख यांनी मार्टिन लूथरवर एक वाचनीय पुस्तक
लिहिले आहे. आपल्या सध्यांच्या धार्मिक परिस्थितीत
लूथरसारख्या धर्मसुधारकांचे हे चरित्र नव्या व जुन्या
दोन्ही विचारांच्या गृहस्थांस मनन करण्याजोगे आहे.

आतां आणखी दोन विभागांबद्दल लिहावयाचें
राहिले आहे: परदेशांतील इतर नामांकित गृहस्थांची जीं
चरित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत त्यांच्याविषयी व गेल्या
शंभर वर्षांत आपल्या देशांत जे थोर लोक ोजून
गेले त्यांच्या चरित्रांविषयी. आपला देश म्हणजे सर्व
सद्गुणांचें माहेरघर, आपले देशांत जे दूर देशभक्त
अगर विद्वान् पुरुष निपजले तसे इतर देशांत निप-
जणें शक्य नाही, अशा तऱ्हेची भावना खोटया
देशाभिमानाचें चिन्ह होय. परदेशीय लोकांस आम्ही
पूर्वीं तुच्छ मानीत होतो त्यांचेंच फळ आज आपण
खरोखर भोगीत आहोत. तेव्हां ही वृत्ति टाकून देऊन
इतर देशांत होऊन गेलेल्या सन्मान्य व्यक्तींविषयी
आपल्याला योग्य आदर वाटूं लागून त्यांचीं चरित्रे
मराठी भाषेंत होऊं लागली आहेत, ही गोष्ट आपल्या
भावी उन्नतीची सूचक आहे. परकी पुरुषांचीं चरित्रे
लिहितांना ज्यांचीं चरित्रे आपल्या देशांतील लोकांस
बोधप्रद होतील अशांची निवड करणें अर्थातच अग-
त्याचें आहे. आतांपर्यंत लेखकांनीं ही निवड योग्य
प्रकारें केली आहे असें म्हणण्यास हरकत दिसत
नाहीं. परदेशांचा इतिहास व तेथील राजकीय व
सामाजिक परिस्थिति यांच्याशीं साधारण वाचकांचा
फारसा परिचय नसतो, म्हणून परकीयांचीं चरित्रे
निव्वळ मराठी जाणणाऱ्या वाचकांस सुबोध होतील
अशा रीतीनें लिहिणें बऱ्याच कौशल्याचें काम आहे.
पाल्हाळ नको, परंतु नोट लिहिण्यामुळें येणारां अस्प-
ष्टताही नको; बारीकसारीक गोष्टींस फांटा दिला
पाहिजे, परंतु चरित्रनायकाचे विषय गुण ज्यांवरून
उचड होतील अशा गोष्टी सोडतां उपयोगी नाहीत.
तेव्हां अशीं पुस्तकें लिहितांना परभाषेंतील एकच
पुस्तक घेऊन त्याचें शब्दशाः भाषांतर करीत बसणें
विशेष कामी पडत नाही; तर बरीच पुस्तकें वाचून
आपला देशाच्या लोकांस सुबोध, मनोरंजक व बोध-
प्रद होईल अशा तऱ्हेनें आपल्या पुस्तकाची जुळणी
करावयास पाहिजे, याप्रमाणें परीक्षण केल्यास बरीच

पुस्तकें त्यांच्या हल्लींच्या स्वरूपाद्दून निराळ्या तऱ्हेचीं
असावयास पाहिजे होती, असें म्हणावें लागेल.

आजपर्यंत ज्या परदेशीय व्यक्तींचीं चरित्रे लिहि-
ण्यांत आली आहेत, त्यांमध्ये निरनिराळ्या दिशांनीं
यश संपादन केलेले लोक आहेत. सॉफ्रेटीस, कार्ल-
इल, हर्बर्ट स्पेन्सर यांच्यासारखे तत्त्वबोधक; खुसरू
ऊर्फ प्राचीन इराणचा राजा सायरस; शिकंदर, नेपो-
लिअन, वेलिंग्टन इत्यादि रणवीर; जॉर्ज वॉशिंग्टन,
ग्यारिबाल्डी, मॅक्सिमी, काव्हर, डॅनियल ओकोनेल, वगैरे
देशभक्त; पिट्, बर्क, गॅल्टस्टन, कॅव्हेन इत्यादि मुत्सद्दी;
अचाट धाडसी पुरुष कोलंबस व डॉ. लिंघ्ट्स्टन;
जॉन्सन, बेकन यांसारखे पंडित; स्वतःच्या प्रयत्नांनीं
उदयास आलेले लिंकन व मार्काल्ड; शेक्सपियर,
स्विफ्ट, स्कॉट, मेकॉले यांसारखे 'शब्दसुष्टीचे
ईश्वर'; ब्रॅड्लॉ, ह्यूम, कॅटन यांसारखे हिंदुस्थाना-
चा केंवारी; आणि स्वतःच्या कियतुना अखिल
मानवजातीच्या कल्याणाकरितां तळमळणारे व
जन्मभर खपणारे बुकर टी. वॉशिंग्टन व टॉल्स्टॉय
हे महात्मे; यांचीं लहान अगर मोठीं चरित्रे आजच्या
भाषेंत प्रसिद्ध झाली आहेत. गेल्या महायुद्धामुळें
सर्व जगांत महेश्वर झालेले जर्मनीचे बादशाहा कॅसर
विल्यम यांचेसंबंधानेंही दोनचार पुस्तकें लिहिण्यांत
आली आहेत. व्यक्तिमाहात्म्यामुळे हीं सर्वच पुस्तकें
वाचनीय आहेत. तथापि त्यांमध्ये चिपळूणकर-कृत
सॉफ्रेटीस, फेडकर-कृत ग्यारिबाल्डी, करंदीकर-कृत
बेजा मिन् प्रॅकलिन्, मुंडल्याचा काव्हर, ना. कृ. आगाशे-
कृत ओकोनेल्, दामल्यांचा कार्लइल, भावे-कृत नेपो-
लिअन, आणि गुणाजॉनी लिहिलेली 'आत्मोद्धार'
व 'माझे व्यापक शिक्षण' ही बुकर टी. वॉशिंग्टनच्या
आत्मचरित्राची भाषांतरें, यांचा विशेष रीतीनें उल्लेख
केला पाहिजे. कॅ. वि. कों. ओक यांनीं लिहिलेलें
गॅल्टस्टन साहेबांचें चरित्रही वाचनीय आहे. परंतु
गॅल्टस्टन साहेबांनीं ज्या राजकीय उलाढालीत भाग
घेतला, त्याचें त्यांत फारसें वर्णन केले नसल्यामुळें तें
अपुल्लेख आहे. मुकतेच कैलासबायी झालेले रा. मा. ल.
फडके यांनीं मेकॉले व स्पेन्सर यांचीं विस्तृत चरित्रे
दोन इंग्रजी प्रयांषण मराठींत उतरली आहेत. परंतु
भाषेच्या बोजडपणामुळें तीं फारशीं चित्ताकर्षक
झालेलीं नाहीत. माच कारणामुळें रा. घाणेकरांनीं

लिहिलेले मॅझिनीचे चरित्रही जसे वटावें तसे वटलेलें नाही. शिवाय त्यांनीं आधारभूत घेतलेलें पुस्तक एक-तर्फी असल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांतही तो दोष आलेला आहे. काउंट टॉलस्टॉयचे चरित्र खंडशः ‘भारतगौरव-माले’तून प्रसिद्ध होत आहे. त्याचे आतांपर्यंत तीन चार खंड छापून झाले आहेत, तरी तें अपूर्णच आहे. या पुस्तकाची भाषा चांगली आहे, परंतु परक्या देशांतील एखाद्या व्यक्तीचे इतक्या पाह्याळानें लिहिलेले चरित्र वाचकांस कितपत रुचेल याची शंका वाटते.

गेल्या शतकांत आपल्या देशांत होऊन गेलेल्या थोर व्यक्तींच्या चरित्रांकडे आपण आतां वळं. आपल्या पूर्वजांनीं इतिहासलेखनाकडे दुर्लक्ष केलें त्यांची चूक सुधरून घेण्याकरितां आजपर्यंत आपण काय प्रयत्न केले हें पाहू जातां समाधान मानण्यास बरीच जागा आहे. आपल्या काळांत झालेल्या सन्मान्य व्यक्तींची आपल्या पूर्वजांनीं केलेली चूक आपल्या हातून होऊं नये याबद्दल शक्य ती खबरदारी आम्ही घेत आहों कीं काय, हें आतां आपणांस पाहावयाचें आहे. निःपक्षपातानें बोलावयाचें तर या प्रश्नाचें उत्तर आपल्याला नकारार्थीच द्यावें लागेल. कारण ज्यांचीं विस्तृत चरित्रें लिहिलीं पाहिजेत असे चाळीस पन्नास तरी सद्गृहस्थ आपल्या देशांत गेल्या शंभर वर्षांत उत्पन्न झाले; परंतु त्यांपैकीं फार थोडक्यांचीं चांगलीं म्हणण्याजोगीं चरित्र मराठींत प्रसिद्ध झालीं आहेत. इतर प्रांतांतील लोकांची गोष्ट सोडून दिली, तरी मुंबई शहर व महाराष्ट्र यांमध्ये ज्यांनीं नांव गाजविले असे पंचवीस तीस तरी लोक निघतील; परंतु नांव घेण्याजोगीं चरित्रें फक्त पांच झालीं आहेत. मुद्रणकलेचा प्रसार होऊन वर्तमानपत्र मासिके पुष्कळ निघाल्यामुळे प्रत्येक नामांकित गृहस्थाचे त्रोटक वृत्त प्रसिद्ध झालेले आहे, ही गोष्ट खरी; परंतु एखादा गृहस्थ मरण पावल्याबरोबर त्याजविषयीं लिहाव्या जाणाऱ्या अशा त्रोटक वृत्तांतांस त्याचें चरित्र म्हणतां येणार नाही. या असमाधानकारक स्थितीबद्दल बराचसा दोष सन्मान्य व्यक्तींच्या मित्रमंडळीकडे येतो. एखाद्या थोर गृहस्थाच्या निकट मैत्रीचा अगर सतत सानिध्याचा लाभ ज्यांना ज्यांना मिळतो त्यांच्यावर त्या थोर पुरुषाचें सांगोपांग चरित्र तयार करण्याची जबाबदारी येते. हा लाभ एक प्रका-

रचें ऋण आहे असे समजून या ऋणाची फेड त्या थोर पुरुषाचें चरित्र गाऊन केली पाहिजे, अशी दृढ भावना उत्पन्न झाली पाहिजे. दादाभाई, मंडलिक, रानडे, तेलंग, फेरोंझशहा, गोखले इत्यादि लोकहिताकरितां जन्मभर खटपट करणाऱ्या गृहस्थांच्या मित्र-मंडळींनीं त्यांच्यासंबंधाचें आपलें कर्तव्य घडाविलें नाही, असें मोठया दुःखानें म्हणावें लागतें. अशासारख्यांची जर ही दशा तर यांहुन लहान पदवीच्या पुरुषांची विचारावयासच नको.

आधुनिक स्त्रियांचीं अगर पुरुषांचीं जीं चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत त्यांमध्ये श्री. काशीबाई कानिटकर यांनीं लिहिलेले डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचें चरित्र व विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचें त्यांचे बंधु लक्ष्मणराव यांनीं लिहिलेले चरित्र, हीं उत्तम आहेत. बर्थे व्यक्तींशीं निकट संबंध असलेल्या मनुष्यांनीं त्यांच्या मृत्यूनंतर लवकरच हीं चरित्रें लिहिलीं असल्यामुळे तीं फार चांगलीं झालीं आहेत. मराठी पुस्तकांच्या वाटणीला फारसा न येणारा दुसऱ्या आवृत्तीचा मान श्री. काशीबाईंच्या पुस्तकाला मिळाला आहे, ही गोष्ट त्यांच्या चांगुलपणाची साक्ष देते. शास्त्रीबुवांचें चरित्रही विस्तृत रीतीनें लिहिलेले असून चरित्रास अवश्य असलेल्या सर्व अंगांचा त्यामध्ये समावेश झालेला आहे. याशिवाय रा. वेळसऱ्यांनीं विष्णुशास्त्र्यांचे आयुष्यातील महत्त्वाचे प्रसंग व त्यांचे ग्रंथ यांजवर लिहिलेला टीकापर मार्मिक निबंध वाचनीय आहे. शास्त्रीबुवांची कामगिरी त्यांच्या काळच्या सर्व लोकांस सारखीच प्रिय झाली असें नाही; सबब तिच्यासंबंधानें दुसरी बाजू कळून येण्याकरितां ग्रंथमालेंत प्रसिद्ध झालेली रा. बा. ना. देव यांची टीका, तिच्यावर रा. मुंडल्यांचें उत्तर, व त्यावर रा. देवांचें प्रत्युत्तर, हीं अवश्य वाचलीं पाहिजेत. रा. बा. ना. देवांनीं लिहिलेले कै. रा. क्रीतन्दांचें चरित्र, चरित्र या दृष्टीनें संपूर्ण असून चरित्रनायकाशीं असलेल्या प्रत्यक्ष परिचयाच्या आधारावर लिहिलेले असल्यामुळे वाचनीय झाले आहे मुंबईचे दोन पिढ्यांमागील सुप्रसिद्ध नागरीक कै. जगन्नाथ शंकरशेट यांचें त्यांच्या समकालीन गृहस्थांनीं लिहिलेले चरित्र नाही, तथापि आलीकडे सामग्री जुळवून रा. पितळे यांनीं लिहिलेले पुस्तक विस्तृत अल्प पुष्कळ अनोदरजक झाले आहे. न्यायमूर्ति रामबहाचें

विस्तृत चरित्र अजून तयार झालेलें नाहींच. तथापि श्री. रमाबाई रानडे यांनी 'आमच्या आयुष्यातील कांहीं आठवणी' हें पुस्तक लिहून महाराष्ट्र वाङ्मयांत अपूर्व भर टाकला आहे. या पुस्तकावरून त्या योर पुराणाच्या स्वभावाविषयी व खाजगी वर्तनकमाविषयी पुष्कळ मनोरंजक माहिती मिळते. जी स्थिति न्या. रानडेयांच्या चरित्राची तीच न्या. तेलंगांच्या चरित्राची अजून आहे. तरी 'सारस्वत-रत्न-मालें'त त्यांचें चरित्र बऱ्याच विस्तारानें सांगितलें आहे, व तें वाचनीय उतरलें आहे. महर्षि दादाभाईंचें चरित्र लिहून प्रो. फडकेयांनी मराठी वाङ्मयांत एका चांगल्या पुस्तकाची भर टाकिली आहे. परंतु हें पुस्तक सुद्धा दादाभाईंच्या दीर्घ कारकीर्दीच्या व त्रिविध कामगिरीच्या मानानें त्रोटकच म्हटलें पाहिजे. सर्व आर्यावर्तास दुःखसमुद्रांत लोटून नुकतेच स्वर्गवासी झालेल्या लोकमान्य टिळकांचें विस्तृत चरित्र लिहिण्याचें काम तीन चार निरनिराळ्या गृहस्थांनीं हातीं घेतलें आहे. परंतु त्यांच्या कृती जनतेपुढें येईपर्यंत रा. कुळकर्णी यांनी लिहिलेले 'टिळकांचीं गेलीं आठ वर्षे' हें पुस्तक लोकमान्यांच्या आयुष्यकामाची थोडीशी कल्पना येण्यास फार उपयोगी पडे. के. मामदार गोखल्यांचें विस्तृत चरित्र त्यांच्या मरणानंतर लवकरच त्यांच्या कथा अनुयायांपैकीं एकजण प्रसिद्ध करणार म्हणून जाहीर झालें होतें. परंतु चार वर्षे होऊन गेलीं तरी तें अजून गर्भावस्थेंतच आहे. तेव्हां त्यांचा जन्म होईपर्यंत रा. अभ्यंकरांनीं लिहिलेल्या लहानशा चरित्रानेंच वाचकांस आपली जिज्ञासा तृप्त करून घेतली पाहिजे. के. गोविंदराव काणे यांनीं लिहिलेलीं व त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या पश्चात् प्रसिद्ध झालेलीं डॉ. काणे—पिता व पुत्र—यांचीं चरित्रेही वाचनीय आहेत.

कोणत्याही समाजाची उन्नति केवळ पुस्तकी वियेनें होत नसते. तेव्हां कला किंवा उद्योगधंदे यांमध्ये ज्यांनीं नांव कमाविलें आहे अशा गृहस्थांचीं चरित्रें पुढील पिढ्यांस प्रोत्साहन मिळण्याकरितां लिहिलीं गेलीं पाहिजेत. या दृष्टीनें पाहतां भिषगवर्षे बापूसाहेब मेहेंदळे, छापखान्याच्या धंद्यांत पडिल्या प्रतीच यश मिळविणारे जावजी दादाजी, संगीत नाटयकलेचे जनक जणा किलोसकर, व इंग्रजी तऱ्हेची सर्कस कान्ठ्यांचें

भाडस करून ती उत्तम रीतीनें चाळविणारे विष्णुपंत छत्रे, या सर्वांचीं चरित्रें अभिनंदनीय आहेत; व समाधानाची गोष्ट ही कीं, तीं त्रोटक नसून जरूर तितक्या विस्तारानें सांगितलेलीं आहेत. जावजी दादाजी, छत्रे व किलोसकर यांचीं चरित्रें अनुक्रमेण वि. कों. ओक, ना. कृ. गद्रे, व शंकरराव मजुमदार या महाराष्ट्रीयंस परिचित असलेल्या लेखकांनीं लिहिलेली आहेत, व ते आपआपल्या चरित्रनायकांशीं चिरपरिचित असल्यामुळे तीं वाचनीय झालीं आहेत. हें सांगणें नकोच. मेहेंदळ्यांचें चरित्र रा. गो. कृ. टिळकांनीं लिहिलें आहे, व तेंही वाचनीय झालें आहे.

वरील पुस्तकांशिवाय कित्येक नामांकित महाराष्ट्रीय गृहस्थांचीं छोटोखानी चरित्रें प्रसिद्ध झालीं आहेत. यांपैकीं कांहीं छोटीं असलीं तरी चांगल्या रीतीनें लिहिलेलीं आहेत व त्यांहुन विस्तृत चरित्रें अजून लिहिण्यांत आलेलीं नाहींत; सबब त्यांचा येथें नामनिर्देश केला पाहिजे. के. इरि महादेव पंडित यांनीं आपल्या 'चार चरित्रात्मक लेख' पुस्तकांत कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, डॉ. आनंदीबाई जोशी, जनार्दन बाळाजी मोडक, व जावजी दादाजी, या चौघांच्या चरित्रांचा समावेश केला आहे. चरित्रें अर्थात्स छोटीं आहेत, परंतु सर्वांगीण असल्यामुळे तीं वाचनीय आहेत. त्यांतल्या त्यांत योरले शास्त्रीबुवा ब मोडक यांचीं चरित्रें दुसरी उपलब्ध नसल्यामुळे, तीं जास्त महत्त्वाचीं आहेत. याप्रमाणेंच रा. परचुण्यांनां लिहिलेलें के. आगरकरांचें चरित्र लहान परंतु चांगल्यापैकीं आहे. उपरिनिर्दिष्ट के. ह. म. पंडित यांचें, त्यांचे चिरंजीव, रा. बळवंत हरि पंडित, बी. ए., एल्. एल्. वी., यांनीं लिहिलेलें आणि वि. ज्ञा. विस्तारांत प्रसिद्ध झालेलें चरित्र, साधनें थोडकीं असतोही कसें सुंदर सजवितां येतें याचा एक नमुना आहे. अव्वल इंग्रजीतील प्रसिद्ध विद्वान् गृहस्थ बाळशास्त्री जांभेकर यांचे चरित्रावर निबंधरुपानें रा. बाळकृष्ण नारायण देव यांनीं एक पुस्तक लिहिलें आहे. सदरहू पुस्तकांत जांभेकरांच्या वेळची धार्मिक व सामाजिक परिस्थिति व त्या बाबतींत त्यांनीं धरलेलें धोरण यांचें सामिक वर्णन आहे. डॉ. सर भांडारकर यांचें विस्तृत चरित्र यापूर्वीच व्हावयास पाहिजे होतें, परंतु तसें होईपर्यंत रा. द्वा. गो. वैद्य यांनीं त्यांच्या

‘धर्मपर लेख व व्याख्यानांच्या संग्रहास प्रस्तावने-दाखल जोडलेले चरित्र अवश्य वाचून पाहण्यासारखे आहे. हे स्वतंत्र पुस्तकरूपातही प्रसिद्ध झाले आहे. रा. वैद्य यांनी डॉक्टर साहबांचे विस्तृत चरित्र लिहिल्याचे काम हाती घेतल्यास ते ते उत्तम प्रकारे पार पाडतील अशी खात्री वाटते.

महाराष्ट्र सोडून इतर प्रांतांत होऊन गेलेल्या नामांकित व्यक्तींपैकी रा. केसकरकृत राजा राममोहन राय यांचे चरित्र, व ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचे रा. जोशीकृत ‘पुनर्विवाहप्रवर्तकाचा वृत्तांत’ हे चरित्र, ही लहान लहान पुस्तके वाचनीय आहेत. पहिल्या पुस्तकाचा लेखक पुराणमताविषयी अत्यंत असहिष्णु असल्यामुळे त्यासंबंधाने त्यांत मधून मधून आलेले अनुदार उद्गार, व दुसऱ्या पुस्तकातील कित्येक ठिकाणची चमत्कारिक भाषा, हे दोष वगळले असता दोन्ही पुस्तके चांगल्यापैकी आहेत. प्रचलित राजकारणांत आजकाल अग्रभागी असलेले महारामा गांधी यांची तीन चार लहान मोठी चरित्रे झाली आहेत. त्यांपैकी सौ. अवंतिकाबाई गोखले यांनी लिहिलेले सर्वांत आलोककचे असून बरेच विस्तृत आहे; व त्यांत महात्माजींच्या लेखांतून व भाषणांतून उतारेही दिलेले आहेत, म्हणून त्यास पहिले स्थान दिले पाहिजे. सुरेंद्रनाथ बानर्जींचेही एक प्रोटक चरित्र लिहिल्यांत आले आहे; परंतु ते २५ वर्षांचे जुने असल्यामुळे त्याविषयी विशेष लिहावयास नको.

आतां दोन तीन आत्मचरित्रांचा उल्लेख करून हा अग्रमात्ताबाहेर लांबलेला निबंध पुरा करूं. आपल्याकडे आत्मचरित्र फार करून कोणी लिहून ठेवीत नाही. विविधज्ञानविस्ताराच्या जुलै १९१५ च्या अंकांत ‘दादोबांचे आत्मचरित्र’ म्हणून रा. पांगारकरांनी एक लेख लिहिला आहे. त्या लेखामध्ये जी मनोरंजक माहिती आली आहे तिच्यावरून दादोबा पांडुरंगांच्या हातचा सद्य लेख छापून निघाल्यास फार चांगले होईल असे वाटते. दादोबांचे एक समकालीन गृहस्थ मि. बाबा पदमनजी यांनी आपले चरित्र लिहून ‘अरुणोदय’ या नावांने प्रसिद्ध केले आहे. या आपल्या चरित्रांत मि. बाबा पदमनजींनी आपल्याला ख्रिस्ती धर्म स्वीकारावयास काय कारणे

झालीं, याचें सविस्तर वर्णन दिलें आहे. तें वाचून त्यांच्यासारख्या कळकळीच्या गृहस्थानें भगवद्गीता व उपनिषदें यांजवरून हिंदुधर्माचें रहस्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाहीं, याबद्दल वाईट वाटते. व यापुढें बाबा पदमनजींच्या सारखी उदाहरणें घडून येऊं नयेत म्हणून, वरील ग्रंथांच्या आधारें सोप्या भाषेंत हिंदुधर्माचें रहस्य दाखवून देगारें एकादें पुस्तक लिहिलें जाणें जरूर आहे, अशी खात्री पटते. परंतु त्यावरून हा ग्रंथ निरुपयोगी आहे असें मात्र नाहीं. त्यामध्ये नायकाच्या वेळची सामाजिक स्थिति, त्या वेळच्या सार्वजनिक संस्था, इंग्रजी शिक्षणामुळे समाजांत उडालेली खळबळ, इत्यादि गोष्टींबद्दल आलेली माहिती ऐतिहासिक दृष्ट्या फार महत्त्वाची आहे, तसेंच धर्माच्या नांवाखाली आपल्या लोकांमध्ये ज्या कित्येक असमर्थनीय गोष्टी शिरल्या आहेत, त्यांचेही त्यांत स्पष्टपणें आविष्करण केलेले आहे. सबब एकंदरीत हें पुस्तक वाचनीय आहे असाच मार्मिकांचा त्याबद्दल अभिप्राय पडेल. प्रो. कर्वे यांनी लिहिलेल्या आत्मचरित्रावरून सुधारणेच्या कामांत किती अडचणी येतात, किती त्रास सोसावा लागतो, किती चिकाटी अंगीं असावी लागते, या गोष्टी स्पष्ट दिसून येतात. सामाजिक सुधारणा करण्यास झटणारे गृहस्थ नुसते खुशालचंद असतात, केवळ स्वैर वर्तन करण्यास मुभा असावी एवढाच त्यांच्या खटपटीचा हेतु असतो, बगैरे पुराणमताभिमानी लोकांचे पूर्वग्रह या पुस्तकाच्या वाचनानें दूर होतील. रा. अंताजी दामोदर काळे यांनी लिहिलेला पैसा-फंडाचा इतिहास हा एका प्रकारें त्यांचे आत्मचरित्रच आहे; व चिकाटी, कळबळ, निःस्वार्थबुद्धि बगैरे त्यावरून दिसून येणाऱ्या त्यांच्या गुणांबद्दल वाचकांस कौतुक वाटल्यावांचून रहाता नाहीं.

आधुनिक मराठी वाङ्मयाच्या ‘चरित्रें’ या विभागाचें सिंहावलोकन यथामति यथेवर केले. उल्लेख करण्यास योग्य असें पुस्तक होतां होईल तों नजरेआड होऊं नये असा सदरहु विवेचनांत यत्न केला आहे. इतक्या उपरही कांहीं चांगलीं पुस्तकें हल्लीं तुरून राहून गेलीं असतील तर त्याबद्दल त्यांच्या करणीची क्षमा मागून आणि ज्ञानकोशमंडळानें प्रसिद्ध केलेल्या ‘बाङ्ग मयसूची’चा लेखकास जो उत्तम उपयोग झाला त्याबद्दल सूचीकारांचे आभार मानून हा लेख संपवितों.

प्राचीनसंशोधन आणि संशोधक.

[रा. रा. रामचंद्र भिकाजी जोशी.]

हिंदुस्थानातील प्राचीन वाङ्मय, इतिहास, लोक-स्थिति आणि तदनुषंगिक इतर गोष्टी यांच्या संशोधनाचें काम आज कित्येक वर्षे चालू असून, सांप्रत त्याला चांगलें स्वरूप प्राप्त होत चाललें आहे. हें संशोधन यशस्वी होण्यास तें कसें चालविलें पाहिजे, आणि तें चालविणारांची योग्यता कशी असावी, या-विषयीची चर्चा फार महत्त्वाची आहे. आपले सर्वांचे वयोवृद्ध गुरु, डा. सर रामकृष्ण भांडारकर, यांनी या कामी सारा जन्म घालविला आहे; आणि त्यांच्या-सारखा प्राच्यसंशोधक आमच्या देशांत तर दुसरा कोणी नाहीच, पण पाश्चात्य देशांतही नाही, असें स्पष्ट म्हणण्यास काहीं हरकत नाही. अलीकडे हें संशोधन मराठी भाषेच्या द्वारे आणि मराठीइतिहाससंबंधानेंही होत आहे; मराठीत एतद्विषयक पुष्कळ लेख येतात व चर्चा होते. विविधज्ञानविस्तारांत हा विषय आरंभापासून येत असून, अलीकडे संशोधनपर लेख अधिकाधिक येत आहेत. तसेंच एतद्विषयक दुसरे अनेक प्रयत्न चालू आहेत. तेव्हां या उपयुक्त विषयाची विस्ताराच्या या विशेषग्रंथांत थोडी चर्चा करणे अगत्याचें आहे असें वाटून, हा अल्प लेख लिहीत आहे. या ठिकाणी सर्वांगिक मोठासा लेख लिहिण्याची इच्छा करणें अशक्य आहे. यासाठी हा केवळ या चर्चेचा उपोद्घात समजावा. हा लेख लिहितांना एकंदर प्राचीनसंशोधनाकडे जरी लक्ष दिलें आहे, तरी यामध्ये मुख्यत्वे मराठीत होण्याच्या चर्चेकडेसच विशेष दृष्टि ठेविली आहे. ही चर्चा कशी करावी, याविषयी सर रामकृष्णपंत यांनी अनेक ठिकाणी लिहिलें आहे. त्यांच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवून हा लेख लिहिला आहे. तथापि यातील मतांविषयीची जबाबदारी प्रस्तुत लेखकाकडे आहे.

प्रथमतः डा. सर रामकृष्ण यांचे याविषयीचे मुख्य लेख कोणते आहेत हें सांगतो, म्हणजे वाचकांस त्यांचें परिशीलन करितां येईलः—

(१) मुंबईच्या फ्रीचर्च लिटरी सोसायटीपुढें १८८८ साली झालेलें व्याख्यान. हें निराळें छापलें आहे.

(२) त्याच सोसायटीपुढें १९०५ साली झालेलें व्याख्यान. हें 'संस्कृत-रिसर्च' या त्रैमासिकाच्या पहिल्या अंकांत छापलें आहे.

(३) पुण्याच्या भांडारकर इस्टिब्लिशमेंटमध्ये डिसेंबर १९१८ त झालेलें व्याख्यान. हें त्या संस्थेच्या 'अनाल्व'मध्ये छापलें आहे.

(४) पुण्यास १९१९ च्या 'प्राच्यविद्यासंशोधक समिती'त अध्यक्ष या नात्यानें केलेलें भाषण.

हे लेख इंग्रजीत आहेत. सर रामकृष्ण यांच्या धार्मिक व्याख्यानांच्या पुस्तकांत बौद्धधर्म आणि हिंदुधर्म यांची युद्धे झालीं कीं काय, या प्रश्नावर आणि 'धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां' या वचनावर केसरी-बरोबर झालेला वाद आहे. तसेंच आपले वेदपुराणादि प्राचीन ग्रन्थ यांच्या योग्यतेसंबंधानें गो. ह. देशमुख यांच्याबरोबर झालेला वादही या पुस्तकांत समग्र छापला आहे. हे लेखही संशोधनपरच आहेत. शिवाय अनेक ठिकाणी यासंबंधानें किरकोळ उद्गार आलेले आहेत.

सर रामकृष्ण यांनी बरेच वेळां असें म्हटलें आहे कीं, या विषयाकडे आपल्या मंडळीचें लक्ष जावें म्हणून आपण वारंवार चर्चा केली; परंतु आपली तरुण विद्वान् मंडळी या भानगडीत पडत नाही. तथापि त्यांचे यासंबंधाचें मत अलीकडे बदलून, त्यांनीं शेवटच्या दोन लेखांत आमची मंडळी या संबधाचा ऊहापोह करूं लागली आहे, असें म्हणून समाधान व्यक्त केलें आहे.

प्राचीनप्राच्यसंशोधनाचा आरंभ प्रथमतः युरोपियन पंडितांनीं केला. हा आरंभ अठराव्या शतकाच्या शेवटच्या काळांत झाला आहे. हें संशोधन करण्यासाठीं कित्येक इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज, जर्मन आणि डच विद्वान् त्या धामधुमीच्या काळांतही मुद्दाम इकडे आले, आणि इकडल्या लोक-भाषा आणि जुन्या संस्कृतादि भाषा मुद्दाम शिकून त्यांनीं शोध केले व अनेक ग्रंथ लिहिले. या परकी लोकांना आपल्या इकडल्या गोष्टींचें यथार्थ ज्ञान न झाल्या-

मुळें त्यांचें सर्वच काम उत्तम झालेलें नाहीं, पण त्यांचा दीर्घउद्योग आणि संशोधनाची आस्था आणि संशोधन करण्याचे मार्ग प्रशंसनीय आणि अनुकरणीय आहेत. पाश्चात्य लोकांनीं यासंबंधानें अपरंपार शोध करून पुष्कळच ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांचे शोध अजून चाळलेच आहेत, आणि आजमितीस पाश्चात्य संशोधक अनेक आहेत. हा प्राच्यसंशोधनाचा नाद अमेरिकन विद्वानांनाही असून, तिकडेही या संबधाचे ग्रंथ आणि वाङ्मय पुष्कळ झाले आहे आणि होत आहे.

आमच्या देशांत सुमारे साठ वर्षांपासून युनिव्हर्सिटीचा स्थापन होऊन उच्च संस्कृताचा अभ्यासही पुष्कळ चालू आहे. तथापि प्राचीनसंशोधनाचा उद्योग देशी मंडळीच्या हातून जसा व्हावयास पाहिजे तसा झाला नाहीं. आमची तरुण मंडळी शिक्षणांतून सुटल्यावर पोटाच्या पाठीस लागते हें खरें, पण खरें पाहिलें तर आम्हांस असल्या गोष्टींची आस्थाच कमी आहे. सत्यशोधनाची फारशी परवा आम्ही करीत नाहीं. आमचें गप्पांवर आणि ठरीव समजुतींवर बहुधा भागतें. युरोपियन सिव्हिलियन हिंदुस्थानांत येतात, ते पोटाच्या पाठीस लागूनच येतात. पण त्यांतील पुष्कळांना अशा एखाद्या तरी विषयाची आवड असते. अलीकडील युरोपियन संशोधकांपैकीं पुष्कळजण या सिव्हिल सव्हिडसच्या कामगारांपैकींच आहेत.

आमच्या इकडे प्रथमतः बंगाल्यांत संशोधन सुरू झाले. तें अद्यापि चालू असून वास्त्या प्रमाणावर आहे. मुंबईस, प्रथमारंभी, युनिव्हर्सिटींत शिकलेले नाहींत अशाच कित्येक विद्वानांनीं संशोधन सुरू केले. त्याला मध्यंतरीं अगदींच खंड पडला होता, पण आतां तें पुन्हां विशेष जोरानें सुरू झाले आहे. जुन्या संशोधनकार्यांचा नवीन कार्याशीं समेट जुळवून देण्यास आपले वयोवृद्ध गुरु ईशकृपेनें अद्यापि आपणांमध्ये कायम आहेत, ही देखील मोठी सुदैवाची गोष्ट आहे ! मद्रासेस हें संशोधनकार्य अगदीं अलीकडे सुरू झाले. तें चांगलें आस्थापूर्वक चाललें आहे, असें आपले गुरुवर्ये सांगत आहेत. या कामासाठीं कलकत्ता आणि मुंबई येथें ‘ रॉयल एसियाटिक सोसायटी ’ स्थापन

होऊन त्यांनीं पुष्कळ कार्ये केले आहे. आपल्या प्रांतांत सांप्रत पुण्यास ‘ भांडारकर इन्स्टिट्यूट ’ आणि ‘ इतिहाससंशोधक मंडळ ’ या संस्था असून आणखीही वारीक वारीक प्रयत्न सुरू आहेत. ह्यूसूर आणि बडोदे या संस्थानांतूनही हें काम बरेच आस्थेनें चालू आहे. वास्तविक या कामाकडे विद्यापीठांचें लक्ष पाहिजे; परंतु आमच्या युनिव्हर्सिटीयांचे इकडे फारसे लक्ष नाहीं. अलीकडे कलकत्ता युनिव्हर्सिटीनें मात्र हें काम विशेष आस्थेनें सुरू केले आहे.

संशोधनाचीं मुख्य अंगें तीन होत; (१) चिकित्सात्मक विचार (Criticism); (२) ऐतिहासिक चर्चा (Historical research); आणि (३) तुलना (Comparative research). आणखी वारीक वारीक गोष्टी पुष्कळ आहेत, पण त्या या तिहींच्या अंगभूत होत.

चिकित्सा म्हणजे आपल्यासमोर आलेल्या गोष्टीच्या तथ्यातथ्यतेविषयीं तपासणी करणें; ऐतिहासिक चर्चा म्हणजे एकेका गोष्टीला आधारभूत असें जुनें काय सांपडतें तें पाहणें; आणि तुलना म्हणजे निरनिराळ्या गोष्टी कशा जुळतात आणि कशा भिन्न आहेत, हें पाहणें. हें तुलना-टरीचें परीक्षण करितांना आपल्या देशांतील गोष्टी आणि अन्य देशांतील सदृश गोष्टी दृष्टीसमोर ठेवून सर्वांगपरीक्षण केले पाहिजे.

हें कार्ये नीटपणें करूं करावें, हें थोडक्यांत सांगण्यापूर्वीं या संशोधनाचा उपयोग काय, हें सांगितलें पाहिजे. एरव्हीं या विषयेचें महत्त्व लक्षांत येणार नाहीं. आपणास तर या संशोधनविषयेचा फार उपयोग आहे. कारण आपलें राष्ट्र अत्यंत प्राचीन आहे. पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक राष्ट्रे उदय पावून, भरभराटीस येऊन, लयास गेली; त्यांचा आतां मागमूसही नाहीं. आजमितीस कित्येक राष्ट्रे नवीं उपस्थित होऊन भरभराटीत आहेत. परंतु आपलें हिंदु राष्ट्र स्थित्यंतरे पावत जाऊनही आपलें प्राचीनत्व राखून आहे. अलीकडे हें स्थित्यंतर फार झाले असूनही अनेक प्राचीन गोष्टी कायम आहेत. एकादा वेदकालीन ऋषि आतां आपल्यामध्ये अवतीर्ण झाला तर, आपल्या वेळच्या अनेक गोष्टी जशाच्या तशाच चाललेल्या पाहून त्याला मोठें आश्चर्य वाटे. अशा या आपल्या प्राचीन राष्ट्राचा पुरातन कालापासूनचा खरा खरा

इतिहास कसा आहे, त्यानें आजपर्यंत कोणतीं कार्ये केलीं आहेत, आणि त्याळा सध्याच्या परिस्थितीत जगाच्या इतर प्रमुख राष्ट्रांच्या बरोबरीचें होण्यास आपल्यामध्ये काय काय सुधारणा केल्या पाहिजेत, हें ठरविण्यास आपल्या सर्व जुन्या गोष्टींची आणि स्थिर-तरांची नीट पाहणी करून संगती लावण्याची जरूर आहे. हें काम इतके दिवस इतरांनीं केलें; परंतु आतां तें, त्यांचा किता घेऊन, आपल्यासच पुढें चालविलें पाहिजे. या कामाचीं साधनें कोणी मुद्दाम जुळवून ठेविलेलीं नाहीत. तीं जुन्या गोष्टींच्या संशोधनानें मोठ्या चातुर्थ्यानें आणि प्रयत्नानें जुळविलीं पाहिजेत.

मागें सांगितलें आहे कीं, प्रथमदरमीं हें संशोधनाचें काम पाश्चात्य पंडितांनीं सुरू केलें, आणि त्यांनीं तें अध्यापि जारीनें चालविलें आहे. या कामांत त्यांनीं आघाडी मारल्यामुळें त्यांचे विचार ग्राह्य वाटतात, आणि ध्यावे लागतात. पाश्चात्यांचे विचार चुकीचे असल्यास त्यांचें सप्रमाण खंडण करून सत्यासत्याचा उलगडा करणें आपणास जरूरीचें आहे. तसें करण्यास आपणास चांगले आस्थेचे प्रयत्न केले पाहिजेत. सर रामकृष्णपंत यांना अनेक युरोपीय पंडितांबरोबर या कामांत युद्धें करावीं लागलीं आहेत. त्यांनीं आपले विचार कसे स्थापित केले, याचा अभ्यास आपल्यास अत्यावश्यक आहे.

प्रथमतः पाश्चात्यांच्या या संबंधाच्या समजुतींत आणि मतांमध्ये मुख्य प्रकार कोणते आहेत, हें आपण पाहूं. या लोकांचा प्रथमचा प्रयत्न असा असतो कीं, ते हिंदू-आर्यांच्या संस्कृतीचा काळ फार कमी समजतात. पुष्कळ पाश्चात्य पंडितांच्या मते ऋग्वेदाचा काळ इसवी सनाच्यापूर्वी पंधरा शतकांहून अधिक नाही. हा काळ पुष्कळ जास्त असला पाहिजे, हें वेद-ग्रंथ आणि ब्राह्मणें यांच्या जुन्या स्वरूपावरून उघड दिसून येत आहे. या संबंधाचे कित्येक युरोपीय पंडितांचें मत अळीकडे फिरून तें आपल्यास अनुकूल झालें आहे. त्याच प्रमाणें हें मत स्थापित करण्याचे आपले प्रयत्नही आपणांचे असतात; आमचे पंडित ही संस्कृती पुष्कळ मागें न्यावयास पाहतात, यामुळें अजून मेळ बसत नाही.

हिंदुस्थानातील लोक अमेरिकेंतील किंवा आफ्रिकेंतील मूळच्या लोकांप्रमाणेंच रानटी असावे, असें पाश्चात्य पंडितांचें मत आरंभीं झालें होतें. आमच्या इकडले ग्रंथ वगैरे पाहून पुढें त्यांचें मतांतर बनलें कीं, हे लोक आर्यलोकांपैकी असून यांच्यामध्ये एक जुनी सुधारणा होऊन गेलेली असून चालूही आहे. तथापि या संशोधकांचा पूर्वेप्रह अजून नीटसा घडलला नाही. यामुळें आमच्यामध्ये अपूर्व वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी इजिप्त, ग्रीक, रोमन, खाल्डियन, असीरियन लोकांमधून आल्या, चांगलीं चांगलीं धर्ममते आणि नीतिविषयक गोष्टी विस्ती, यहुदी धर्मापासून घेतल्या, असें सिद्ध करण्याचा ते प्रयत्न करतात. चिनी लोकांची प्राचीन संस्कृती आमच्यापेक्षा फारशी जुनी अथवा श्रेष्ठ नसतां तिकडूनही आमच्याकडे गोष्टी आल्या, असें दाखविण्याचा पाश्चात्यांचा प्रयत्न असतो. हें मत खोडून टाकण्याचा साधार प्रयत्न आपणास करावयाचा आहे.

संशोधनसंबंधाचे पाश्चात्य पंडितांच्या आंगचे गुण म्हटले म्हणजे दीर्घ उद्योग, अभ्यासाची हौस, आणि एकाद्या मताबद्दलची चिकाटी, हे आहेत. या शोबटच्या गुणाला मात्र पुष्कळदां दुराग्रहाचें स्वरूप येतें. पण तसें होणें हें मनुष्यस्वभावाला धरूनच आहे. आपल्या लोकांत मात्र चिकाटी फारशी नसून दुराग्रह तेवढा भरपूर असतो. पाश्चात्यांचे गुण आपणास घेतले पाहिजेत; त्याशिवाय त्यांनीं दुराग्रहानें ठरविलेल्या गोष्टींचें निराकरण होणार नाहीच, पण खरेंखुरें संशोधनही होणार नाही. वास्तविक पाहिलें तर पाश्चात्यांना आमच्या इकडल्या शोधांमध्ये गहन जाण्यापासून काय फायदा आहे ? पण त्यांनीं केवळ विद्या-व्यासंगाच्या हौसेनें आणि उद्योगीपणानें आपणास किता घालून दिला आहे. त्याचप्रमाणें त्यांच्या शोध लावण्याच्या कामांत व्यवस्थितपणा, सर्वांगनिरीक्षण आणि क्रमशीलता या गोष्टी असतात. संशोधनकारानें आपण सत्यासत्य पाहून निकाल करणारा न्यायाधीश आहो, हें लक्षांत बाळगिलें पाहिजे. पाश्चात्य पंडित हे वास्तविक अगदीं तीरस्थ असल्यामुळें आरंभीं न्यायाधीशाच्या वाण्यानें उद्योगाला लागतात; परंतु त्यांतले पुष्कळ संशोधक पुढें मताभिमानानें अथवा अन्य कारणांनीं पक्षपाती बनतात. संशोधक म्हटला

की त्याने आपली स्थिति अशी होऊं न देण्याची सावध-गिरी राखिली पाहिजे. आपणस तर जुन्या दुर्भ्राह्मणें निर्मूलन करावयाचें असल्यामुळे ही सावधगिरी जास्तच राखिली पाहिजे.

पाश्चात्य संशोधकांच्या आंगचा आणखी मोठा महत्त्वाचा गुण असा आहे की, ते क्रोणस्याही गोष्टीचा अगदीं सर्व अंगांनीं परिपूर्ण शोध करितात, आणि तत्संबंधी जेवढी माहिती मिळणें शक्य असेल तेवढी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यामुळे पुष्कळदां त्यांचे संशोधनात्मक लेख पाश्चात्तिक झालेले असतात. परंतु त्यामुळे शोध करण्याच्या सर्व दिशा आणि शोध लागण्याचा संभव असलेलीं सर्व स्थळे समजतात, हा फायदाही मोठा आहे.

पाश्चात्य संशोधकांस आमच्या जुन्या गोष्टी, जुने ग्रंथ, जुने पुरुष यांच्याबद्दलची आमची पूज्यबुद्धि आणि तद्विषयक दृढ समजूती यांची माहिती नसते. त्याविषयींचा त्यांना तर्कही नसतो. तसेंच त्यांना आमच्या लोकांच्या सध्यांच्या समजूती, विचार आणि रीतीभाती यांचाही तर्क नसतो; यामुळे अनेक गोष्टींच्या संबंधानें त्यांचे ग्रह चुकीचे होतात. यासाठीं त्यांचा शोध चुकीचा असल्यास आपण त्यांचेवर जहाल न जातां त्यांची योग्य समजूत होईल असें केलें पाहिजे. पाश्चात्य संशोधकांची नीट समजूत पटल्यावर ते बहुधा योग्य गोष्टींचा स्वीकार करतात. कारण ते स्वभावतः सरळ मनाचे असतात; आणि शिवाय ते तिःहाईत असल्यामुळे त्यांचा कोणत्याही गोष्टींच्या संबंधानें आप्रह नसतो.

एकदां सर रामकृष्णपंत हे प्रख्यात पाश्चात्य संशोधक डा. ब्रुहर यांस म्हणाले की, उत्तररामचरित्राचा तिसरा अंक वाचतांना नेहमीं आपल्या डोळ्यांतून टिपें येतात. या म्हणण्याचें डा. ब्रुहर यांस आश्चर्य वाटलें. कारण आमच्या नाटकांतील प्रसंगांशी जसें आपलें तादात्म्य होतें, तसा भाव परकी लोकांच्या मनांत उद्भवणें अशक्य आहे. शिवाय एखादा डाक्टर रोग्यावर शस्त्रक्रिया करीत असला, तर त्याचें चिंत जसें केवळ आपल्या कामाकडे असतें, आणि त्याला रोग्याच्या विव्दळण्याचें कांहीं वाटत नाही, त्याप्रमाणें खऱ्या संशोधकालाही बाह्य विकारांचें ज्ञान नसतें. आपलीं मनं संशोधनाच्या कामीं अजून तितकीं तल्लीन होऊं लागलीं नाहीत. रामाच्या

शोकाचा परिणाम जरी आपल्यावर झाला, तरी शोका-अंतीं राम, सीता हीं आणि त्यांची गोष्ट केवळ कल्पनेची सृष्टि आहे असें जर सिद्ध होत असेल, तर तें मान्य करण्याची खऱ्या संशोधकाच्या मनाची तयारी असली पाहिजे.

आतां आपल्या संशोधकांच्या अंगीं क्रोणते गुण-दोष असतात हें आपण पाहूं. प्रथमतः खोटा अभिमान आणि त्यामुळे उत्पन्न होणारा दुराग्रह सोडला पाहिजे. आपले लोक, आपला धर्म, आपल्या विद्या झाल्या, म्हणून त्यांचे दोष झालून ठेवून आपलें मन केवळ अभिमानास वश होऊं देतां नये. राष्ट्र-स्थितीच्या गोष्टीं मुद्दाम कोणी केलेल्या नव्हत, त्या परिस्थितीमुळे उत्पन्न झाल्या, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे; आणि त्या बऱ्या वाईट जशा सांपडतील तशा पुढें आणल्या पाहिजेत. तसेंच एकेका संशोधकांन एकेका विषयाची तरी मोठी विद्वत्ता आणि माहितगारी संपादिली पाहिजे. पाश्चात्य लोकांचें संशोधनाचें काम जवळ जवळ दोनशें वर्षें चालू असल्यामुळे पाश्चात्य संशोधकांचे अंगीं विद्वत्ता आणि माहितगारी या गोष्टी परंपरेनें सहज आलेल्या असतात. आम्हांस त्यांनीं जुळवून ठेवलेली माहिती आयती मिळते हें खरें; पण त्या माहितीविषयीं आपण संशय-श्रुत आहों; तिच्या सत्यासत्याचें संशोधन आपल्यास करावयाचें आहे. यासाठीं ती माहिती सर्वस्वी गृहीत धरून आपलें चालावयाचें नाही. या संबंधाची नवीन विद्वत्ता आणि माहिती आपल्या इकडील मूल साधनांनीं आपणास आपलीं आपणच साध्य करून तपासून ध्याव-यास पाहिजे; आणि जुनी माहिती हातीं आली असेल ती तपासली पाहिजे. तत्संबंधीं मार्ग मात्र आपण पाश्चात्यांच्या प्राभांच्या अनुकरणानेंच ध्यावयाचे आहेत. ही विद्वत्ता आणि माहिती कशी मिळवावी, याविषयीं आपण अजून तरबेज झालो नाही. याच कारणानें सर रामकृष्णपंत यांनीं मार्ग अनेक वेळां निराशेचे उद्गार काढले आहेत. अलीकडे या विद्येमध्ये तयार होण्यासाठीं कित्येक संस्कृत पंडित सरकारानें युरोपास पाठविले, आणि ते शिकूनही आले आहेत. आपल्या प्रांतत ही अशी मंडळी तयार झाली असून त्यांचे उद्योग पुरू आहेत. दोन वर्षांपूर्वीं प्राच्य संशोधकांचें संमेलन झालें त्याला सुमारे तीनशें पंडित सर्व देशांमधून

आले होते, आणि शंभरांवर लेख आणि निबंध प्रविष्ट झाले, यावरून ह्या महत्त्वाच्या उद्योगाची आपली आस्था वाढत आहे, असे म्हणण्यास चिंता नाही. तयार होऊन आलेल्या पंडितापैकी आपल्याच प्रांतांतले दोन पंडित मृत्युवश झाले, ही आपली मोठीच हानि झाली आहे. आपल्या मंडळीच्या आंगचे दोष जाऊन त्यांनी या कामांत पडलेल्या युरोपीय पंडितांचे गुण घेतले पाहिजेत. इकडले तिकडे करून एखादे नवीन भासण्यासारखे मत घनविणें, अथवा एकानें एका युरोपियन पंडिताची बाजू घ्यावी आणि दुसऱ्यानें दुसऱ्याची घ्यावी, आणि मग वाद करीत बसावे, हें काहीं खऱ्या संशोधनाचें लक्षण नव्हे. युरोपीय पंडितांनीं ठरविलेल्या मताचें तत्सास्य पाहण्याचें सामर्थ्य आपल्या मंडळीस येत चाललें आहे. तेव्हां आतां निर्भयपणें पुढें सरसावले पाहिजे. एखादें नवीन मत किंवा नवा शोध घेयीं आणि अंतःकरणांतोच पूर्ण विश्वासानें पुढें टाकला पाहिजे. अशा प्रकारच्या आत्मविश्वासानें पुढें सरकल्याखेरीज आपली प्रगति होणार नाही. अजून आपणास कोणा तरी युरोपीय पंडिताच्या मार्गें गेलें तर बरें असे वाटतें. विषय आपले, साधनें आपलीं, आणि निर्णयाचें धोरणही आपलें आपणच पाहावयाचें, तर आपल्या शोधकांमध्ये आत्मप्रत्यय जागृत झाला पाहिजे. तो जागृत होईल, तेव्हांच खरें संशोधन होऊं लागेल.

घोडे दिवसांवर विविधज्ञानविस्तारामध्यें महाभारताच्या संशोधनाच्या संबंधानें डा. बेलवलकर आणि रा. ब. वैद्य यांमध्ये वाद चालत होता. त्यामध्ये असें लक्षांत आलें कीं, भारतीय युद्धाचा काळ ठरविण्यांत डा. बेलवलकर हे युरोपियन संशोधकांचीं प्रमाणें घेत आहेत, आणि वैद्य आपल्या परंपरेवर विश्रसत आहेत. खरें पाहिलें तर पाश्चात्यांनीं केवळ अनुमानानें काढलेल्या नवीन मताहून फार दिवसांच्या परंपरें ठरलेलें आपलें देशी मत अधिक विश्रसनीय आहे. निदान त्याचा त्याग करण्यापूर्वी चांगलाच विचार करावयास पाहिजे.

ह्या गोष्टी किंवा दोष चांगल्या हेतूनें सांगायचा आहेत. आपल्यामध्ये उणाव आहे अशी जाणीव असली, म्हणजे आपण आपली सुधारणा करण्याचा

सक्त प्रयत्न करूं. असलें गुंतागुंतीचें काम नवीनच सुरू करणारे आमचे विद्वान् लोकां पाश्चात्यांचे तोडीला आजच बसतील अशांतला अर्थ नाही. खुल्या अंतःकरणानें आणि केवळ सत्यान्वेषणाकडे दृष्टि ठेवून पुढें गेल्यानें आपण पाश्चात्यांप्रमाणें या कामांत तरबेज होऊं, असा भरंवसा असला पाहिजे. असा भरंवसा वाटण्यासारखीं कामें सर रामकृष्णपंतसारख्यांनीं आणि आणखी कित्येकांनीं करून ठेविली आहेत.

आपल्या जुन्या गोष्टींचा आपणास अभिमान अवश्य पाहिजे. पण हा अभिमान कित्येक वेळां अमर्यादित होऊन, त्याला दुराग्रहाचें स्वरूप येतें. सांप्रत काळीं जे अनेक नवीन उपयुक्त शास्त्रीय शोध लागले आहेत, त्यांतील अनेक आपल्या पूर्वजांना टाळक होते, असा ग्रह पुष्कळदां दिसून येतो. एकदां एका शोधक गृहस्थानें सर रामकृष्णपंत यांना विचारिलें: “जुने ग्रंथ आपल्या पाहण्यांत आले आहेत, त्यांत मयसंहिता आपणास माहित आहे काय ?” त्यांनीं “नाहीं” म्हणून सगितलें. तेव्हां तो म्हणाला कीं, “युरोपियन लोकांना हा ग्रंथ सांपडलेला असलाच पाहिजे; कारण एवढीं त्यांना आजकालचे अज्ञत शोध कसे लागले ?” पंजाबांतील एका शोधक विद्वानानें ‘हिंदू लोकांचें श्रेष्ठत्व’ या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे. तो जुन्या माहितीनें परिपूर्ण आहे; परंतु त्यांत हल्लींच्या युगांतल्या शास्त्रीय शोधांनीं मानवांस साध्य झालेल्या सर्व गोष्टी आमच्या जुन्या ग्रंथांत आहेत असें प्रतिपादन केले आहे, आणि असें करतांना जुन्या ग्रंथांतील वचनांचा वाटेळ तसा अर्थ केला आहे. हल्लींचे शोध, आणि धर्मसंबंधीं आणि तत्त्वज्ञानसंबंधीं मते, जुन्या राष्ट्रांतून होऊन गेलेल्या थोर बुद्धिमान लोकांना सुचलेलीं होती, असें आढळून येतें. पण तसे शोध त्यांनीं लाविले होते आणि ते उपयोगांत होते, असें म्हणणें अशक्य आहे. आपल्या प्राचीन उद्योगितांच्या आणि गणिती विद्वानांना मुहूर्त्वाकर्षणाची अंधुक कल्पना होती, असें त्यांच्या प्राचीन उद्गारांवरून दिसून येतें, परंतु त्या शक्तींचा पूर्ण शोध लावण्याचें श्रेय न्यूनतम यासच दिलें पाहिजे. आपल्या प्राचीन उद्योगितांतील नक्षत्रांवरून गणना करणें ही गोष्ट आपली आहे, परंतु राशींच्या साहाय्यानें गणना करणें हें

आपण पाश्चात्यांपासून घेतलें हें उघड असतां ही गोष्ट देखील आपलीच आहे असा आग्रह धरणारे पुष्कळ आहेत. तसेंच महाभारत हा खराखुरा इतिहासग्रंथ आहे, त्याची थ्युसिडायाडीसच्या ग्रन्थासारखी योग्यता आहे, असें पुष्कळ लोक समजतात.

आपल्या लोकांची अशी समजूत आहे कीं, व्यास नांवाचा मोठा ऋषि होऊन गेला, त्याने वेदांची व्यवस्था लाविली; व महाभारत आणि सर्व पुराणें लिहिलीं. एका माणसाच्या हातून असें काम होणें अगदीं अशक्य आहे. आणि ही ग्रन्थरचना कित्येक शतकांचें ज्यांत अंतर आहे, अशा निरनिराळ्या काळीं झालेली असली पाहिजे, हें आम्ही लक्षांत घेत नाहीं. तसेंच या पुराणांतून एकमेकांहून भिन्न अशीं शेंकडों मते आहेत. तीं एका माणसानें प्रदर्शित केलीं, असें कोणासही म्हणतां येणार नाहीं. ‘व्यास’ हें कोणाचें विशेषनामूनसून, त्या शब्दाचा अर्थ ग्रन्थाची अथवा शास्त्राची-वाङ्मयाच्या दृष्टीनें-संगतवार व्यवस्था लावणारा, असा आहे. वेदांचे भाग, अध्याय वगैरे जुळविणारा तो वेदव्यास; पुराणांतल्या गोष्टी लोकांत अगोदर प्रचलित होत्या, त्या व्यवस्थेनें जुळविणारा, तो पुराणें रचणारा व्यास, तोही पुन्हां प्रत्येक पुराणाचा निरनिराळा व्यास असला पाहिजे. वेदांचीं सूक्तें रचणारे आणि उपनिषदांमध्ये आलेले ऋषी यांचे नांवानें ब्राह्मणमंडळी अथापि रोज तर्पण करीत असते, त्यांत या कल्पित ‘व्यास’ ऋषीचें नांव नाहीं.

संशोधन अथवा तसंबंधी टीका करताना मन समतोल राखिलें पाहिजे; आणि खरें सांगण्यांत कोणाचें मन दुखवेल अथवा लोकांचा रोष होईल, हें मनांत बाळगणें रास्त नाहीं. महाभारत व्यासानें रचिलें, तेव्हां अर्थात् भगवद्गीता व्यासानेंच रचिली. तसेंच कोणताही उत्तम ग्रन्थ व्यासानें रचिला, असें समजण्याची आमची चाल असल्यामुळें वेदान्ताचीं ब्रह्मसूत्रें रचणारा बादरायण व्यास आणि गीताकार व्यास एकच असें पुष्कळ लोक समजतात. वास्तविक असें मानितां येत नाहीं. कारण दोन्ही ग्रंथांत भिन्न मते तर आहेतच; पण गीतेनंतर सुमारें चारवें बर्षांनीं तरी वेदान्तसूत्रें रचिलीं असलीं पाहिजेत. हे दोन्ही ग्रंथ एकाच व्यासाचे होत, असें मानणारे युरोपीय पंडितां-

मध्ये प्रमुख मॅक्समुल्लर आणि आपल्या पंडितांमध्ये प्रमुख लो० टिळक हे होते. आपले विद्वान् शोधक रा. चिंतामणराव वैद्य यांचें मत, ते दोन ग्रंथ एकाचे नव्हत, असें आहे; आणि त्यांनीं भारताच्या उपसंहारांत पंडित मॅक्समुल्लर आणि लो० टिळक यांच्या मुद्द्यांचें चांगलें खंडग केलें आहे. परंतु लोकमान्यांचें खंडण केल्यानें स्वतांची लोकमान्यता कमी होईल, असें वाटून कीं काय, रा. वैद्यांनीं व्यासांना अवतार घेण्यास लाविलें आहे !

निरनिराळ्या काळचे धोर पुरुष, कवि, ग्रन्थकार वगैरे यांना एकाकाळीं आणून त्यांचीं संमेलनें भरविण्याची आम्हांस फार खोड आहे, हें सर्वप्रसिद्ध आहेच. प्राचीन ऋषींची गोष्ट राहोच, पण भोजराजा, कालिदास आणि भवभूति यांना आणि दुसऱ्या कित्येक संस्कृत ग्रन्थकारांना समकालीन मानलें आहे. ज्ञानदेव आणि नामदेव यांना समकालीन मानितात. शिवाजी, तुकाराम, रामदास, वामन कवि यांनाही अगदीं समकालीन मानून अनेक आख्यायिका रचल्या आहेत. असल्या समजूती ऐतिहासिक विशंगतीला कारण होतात. वामन कवीला रामदासानें काव्यरचना करण्यास शिकविलें, हें अभिमानाच्या दृष्टीनें कोणाला कितीही इष्ट वाटत असलें, तरी सत्य शोधणें हेंच शोधकाचें ब्रीद असावयास पाहिजे.

कित्येक संशोधकांची योग्य मते ठरलेलीं असतात, आणि ईंग्रजीत लिहितांना ते त्याप्रमाणें प्रतिपादन करतात. पण मराठीत लिहितांना, लोक नाखूष होतील म्हणून, चुकीच्या लोकमतांचेंच प्रतिपादन करतात, असें पुष्कळदां आढळून येतें. कित्येक संशोधक असे असतात कीं, अमुक एक गोष्ट अशी आहेच असें अगोदर ठरवून, नंतर स्वमतस्थापनेसाठीं प्रमाणें शोधीत बसतात. मग तशीं प्रमाणें मिळव्यास अथवा ओढून ताणून मिळविण्यास कधींच अडचण पडत नाहीं !

संशोधन करिताना ज्या गोष्टींचें संशोधन करावयाचें तसंबंधाच्या सभोवारच्या परिस्थितीचा चांगला शोध करावयास पाहिजे. तसेंच देशोदेशींची स्थिति आणि लोकांच्या समजूती मा नीड लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. सर रामकृष्णपंत यांनीं मद्रासकडील एका हुषार संशोधकाची अशी गोष्ट लिहिली आहे कीं,

त्याने "युरोपियन लोक परस्परांशी युद्ध करितात तेव्हां लोकांच्या घरादारांचा, शेताभार्तांचा, इमारतींचा वगैरे विध्वंस करितात. पण आमच्या जुन्या इतिहासांत असें सांपडत नाही. आमच्यांत राजाराजांमध्ये युद्धे होत, तेव्हां प्रजेला त्रास पोचत नसे; उलट असा त्रास देऊं नये असें जुन्या ग्रंथांत सांगितलेलें आढळतें;- "अशी टीका केली आहे. या लेखकानें दोहोंकडील परिस्थितीचा विचार केला नाही. आपले प्राचीन राजे एकमेकांवर वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी युद्धे करीत. शत्रूचा पराभव करून कारभार मिळविला, आणि विजयी राजानें जित राजाकडून आपलें चक्रवर्तिव कबूल करविलें, म्हणजे युद्ध संपलें. युरोपांतली मुळारंभापासूनची स्थिति अशी आहे की, तिकडे राजे लढत नसून निरनिराळीं राष्ट्रें आणि लोकसंघ एकमेकांशी लढतात. नुकत्याच संपलेल्या युद्धावरून ही गोष्ट कोणाच्याही लक्षांत येईल.

संशोधनामध्ये नेहमीं सत्यशोधनाकडेसच करडी नजर ठेविली पाहिजे. मग तें सत्य आपल्या मनोभावनेच्या विरुद्ध असलें, तरी आपणास कांहीं वाटतां नये. पारसी, असीरियन, हे आमचे प्राचीन भाऊवंद आहेत, आमचें जुनें वसतिस्थान एकदां आशियामैनरमध्ये, इराणांत किंवा मिसापोटेमियामध्ये होतें, अशा गोष्टी जर सत्य ठरूं लागल्या तर त्यांत बिघडलें काय ? त्यावद्दल आपणास मानहानि झाल्याप्रमाणें कां वाटावें ? याचें कारण, अजून आमच्या संशोधकांनीं विकारवशात धोडलेली नाही, हें होय.

संशोधन आणि टीका करितांना सहिष्णुता पाहिजे; दुसऱ्याच्या मताचा आदर पाहिजे; आपला प्रतिस्पर्धी असला तरी त्याच्या मताविषयी सुबुद्धि हवी. एकादें मत ठरवून तें प्रतिपादण्याचा आपल्यास जसा अधिकार असतो, तसा दुसऱ्यासही असतो. परंतु आमच्या कित्येक मंडळीला असें वाटत असतें की, आपलें जसें मत असेल तसेंच दुसऱ्याचें असलें पाहिजे. दुसऱ्याचें मत तसें नसेल, तर तो केवळ चुकतो असें नव्हे, तसेंच त्याला सोयीच्या मार्गानें स्वमताकडे वळवावा असेंही नव्हे, तर तो मूर्ख, आणि त्याला शिष्याच दिल्या पाहिजेत. अलीकडे आमच्या संशोधक म्हणविणाऱ्या मंडळीमध्ये असले वितंडवाद पुष्कळच होतात, हें सर्वोच्च

माहीत असेलच. कित्येकांस तर असें वाटत असतें की, एखाद्या गोष्टीत आपल्याखेरीज दुसरा कोणी मत देण्यास लायकच नाही. कित्येक तर आपणास जगांतील सर्व गोष्टी पूर्णपणें अवगत आहेत असें समजतात. असले लोक कोणत्याही विषयावर नुसतें मत देण्यासही अगदीं कुचकामाचें होत. मग संशोधनाचे कामास तर अगदींच उपयोगाचे नाहीत.

ज्याला खऱ्याचा शोध करावयाचा आहे, त्यानें उघडया मनानें दुसऱ्याच्या मताचें आकलन करून त्यांतून सत्यास काढून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आमचें मराठी जुनें वाङ्मय, जुने कवी, आणि ग्रन्थकार जे थोडे आहेत ते, जुना इतिहास आणि जुने ऐतिहासिक पुरुष, यांच्यासंबंधाने सध्या जे शोध करीत आहेत, त्यांतील पुष्कळ शोधक या दुराग्रहानें भरलेले असतात, असें मोठया दिलगिरीनें म्हणावें लागत आहे. सर रामकृष्णपंत यांनीं आपल्या एका लेखांत असेच उद्गार काढले आहेत.

एकदां एक तरुण शोधक सर रामकृष्णपंत यांस म्हणाला; "जुने ग्रन्थ शोधतांना त्याच्या प्रती मिळाल्यास त्यांचे लेखक, त्यांची स्थळ, त्यांचे शक, त्यांचा कागद, त्यांची लिहिण्याची पद्धत वगैरे तपासीत बसण्यांत काय फायदा?" सर रामकृष्ण यांनीं त्यास सांगितलें की, "न्यायाधीशापुढें साक्षीदार उभा राहिल्यावर न्यायाधीश प्रथमतः त्याचें वय, जात, धर्म, कूळ, शिक्षण, उद्योग वगैरे यांची चौकशी करितो. यावरून, पुढें तो जें सांगतो त्याच्या खरेखोटेपणाचा आणि योग्यतेचा विचार करावयाचा असतो. कारण बरील प्रत्येक गोष्टीचा साक्षीदारावर परिणाम झालेला असतो. आपल्यापुढें एखाद्या ग्रंथाची हस्तलिखित प्रत आली असतां तिच्यावर मागे उल्लेखिलेल्या सर्व गोष्टींचा परिणाम झालेला असलाच पाहिजे."

सांप्रत मराठी भाषेच्या द्वारें, विशेषतः प्राचीन महाराष्ट्र कवि आणि महाराष्ट्राचा इतिहास, यांचें संशोधन चाललें आहे. त्यांत उद्योग करणारे कित्येक लेखक निर्मळ अंतःकरणानें व चांगल्या शोधक बुद्धीनें प्रयत्न करीत आहेत; परंतु कित्येकांमध्ये दुरभिमान, अहंभाव, दुराग्रह, असहिष्णुता इत्यादि या कामाला घातक असे दोष दिसून येतात, ही दुःखाची गोष्ट आहे. प्राचीन

मराठी कवींच्या संशोधनाच्या संबंधाने ज्ञानदेवाचें संशोधन कसे व्हावयास पाहिजे, याचा आपण नमुन्यादाखल विचार करूं.

ज्ञानेश्वरी हा मराठीतला अगदी पहिला ग्रंथ आहे. त्याचें स्वरूप पाहातां, त्याचे अगोदर जरी ग्रंथ झाले नव्हते, तरी मराठी भाषा कित्येक शतके उपयोगांत असून चांगली अजमावलेली होती, असें दिसून येतें. हा ग्रंथ फार लोकप्रिय झाल्यामुळे त्याच्या आरंभापासून आतांपर्यंत असंख्य प्रती झाल्या. तो असंख्य भाविक वाचक आणि ज्ञाते अज्ञाते असे लेखक यांच्या हातून गेला, आणि कालांतरादी फार झाले, यामुळे मूळचा ग्रंथ कसा होता, हे आतां समजणें कठीण झालें आहे. भाषेच्या आणि वाङ्मयाच्या दृष्टीनें संशोधन म्हटलें म्हणजे अगदीं प्रथमतः ग्रंथाचें स्वरूप कसें होतें याचा छडा लाविला पाहिजे. तेव्हां प्रथमतः अगदीं खरीखरी त्यावेळचे अशी प्रत मिळविली पाहिजे. त्यावेळचे किंवा जवळजवळचे दुसरे ग्रंथ असतील तर त्यांच्या भाषेची तुलना करावयास पाहिजे. ज्ञानेश्वरीच्या वेळचें एक पंचतंत्राचें भाषांतर आहे, आणि थोडे मागूनचे महानुभावपंथाचे ग्रंथ आहेत. हे ग्रंथ ज्ञानेश्वरीच्याइतके बिघडलेले नाहीत. कारण पंचतंत्र हे लोकांच्या वाचनामध्ये फार असण्याचा संभव कमी, आणि महानुभाव लोक आपल्या ग्रंथांस फार जपतात. तथापि हे लोक आपले ग्रंथ गुप्त राखित आले आहेत, हेही लक्षांत ठेविलें पाहिजे. हे ज्ञानेश्वरीचे समकालीन ग्रंथ घेऊन त्यांची भाषा आणि ज्ञानेश्वरीची भाषा यांची तुलना केली पाहिजे. यानंतर एकनाथापर्यंत निदान शंभर वर्षांच्या मुदतीची एकेक अशा प्रती मिळविल्या पाहिजेत. एकनाथाच्या वेळीं ज्ञानेश्वरी बिघडली होती, ती त्यानें शुद्ध केली. बिघडली होती म्हणजे काय, आणि ती त्यानें शुद्ध केली म्हणजे काय, या गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. सांप्रत आपली जशी भाषेच्या संबंधाची दृष्टि आहे, तशी एकनाथाची दृष्टि असणें अशक्य. तेव्हां त्यानें ज्ञानेश्वरी शुद्ध केली म्हणजे ती त्याला विषय-प्रतिपादनाच्या दृष्टीनें बिघडली अशी वाटली, आणि ज्ञानदेवाचें इंगित स्पष्ट होत नाही असें त्याचें मत झालें, म्हणून या दृष्टीनें ती त्यानें शुद्ध केली. त्याचप्रमाणें

एकनाथाची ज्ञानदेवाच्यासंबंधाने जरी पूज्य बुद्धि होती, तरी दोघांच्या धर्ममतांत फार फरक होता, हे लक्षांत ठेविलें पाहिजे. सर्वप्रकारचें ज्ञान संस्कृतांत भरलें आहे, तें स्वभाषेंत आणावयाचें हा स्तुत्य हेतु मात्र दोघांचा एकच होता. आपणास शुद्ध केल्या-नंतरची प्रत, आणि त्यानंतर नियमित काळानंतरच्या खास प्रती मिळाल्या पाहिजेत. तसेंच एकनाथानें ज्ञानेश्वरी शुद्ध केल्यावरही शुद्ध न केलेल्या प्रतींवर कित्येक वाचकांचा भाव होता, आणि तेही प्रती करीत आले आहेत. त्यांच्यापैकी निवडक असलेली प्रती मिळविल्या पाहिजेत. वास्तविक ज्ञानेश्वरी ह्या ग्रंथातील प्रतिपादन अद्वैतवेदान्ताच्या दृष्टीचें आहे. त्यांत शंकराचार्याचें भक्तिमत आणि रामानुजाचें भक्तिमत यांची थोडीशी छान्या मात्र दृष्टीस पडते. असें असून ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ पूर्ण वैष्णवपंथी आणि कट्टे भक्तिपंथा-भिमानी अशा विदोषाच्या वारकरी मंडळीचा पूज्य ग्रंथ झाला कसा, याचा विचार व्हावयास पाहिजे. त्याचप्रमाणें आपल्याइकडे जे निरनिराळे सांप्रदाय आहेत त्यांच्याजवळच्या प्रती मिळविल्या पाहिजेत, आणि त्यांची तपासणी झाली पाहिजे. कारण यांनीं आपापल्या सांप्रदायाच्या मतास जुळतील असे फेरफार केलेले असण्याचा फार संभव आहे. या संशोधनाच्या संबंधाने, विशेषतः भाषेच्या दृष्टीनें एक शब्दची मर्यादा घालितां येईल. ख्रिस्त-पुराण हा ग्रंथ इ० स० १६२० च्या सुमारे रचला जाऊन लगेच छापला गेला. यामुळे तो त्या वेळच्या मराठी भाषेचा खरा खरा नमुना आहे. तेव्हां मागे दर्शविल्याप्रमाणें ज्ञानेश्वरीच्या प्रती मिळून यथासांग संशोधन झाल्यास, ज्ञानेश्वरीची भाषा आणि ख्रिस्त-पुराणाची भाषा, यांची तुलना करून सुमारे तीनशें वर्षांच्या अवधीत मराठी भाषेच्या ठेवणीमध्ये आणि घटनेमध्ये कोणते फरक झाले हे ठरवितां येईल. इतका प्रयत्न करावा तेव्हां ज्ञानेश्वरीचें खरें खरें संशोधन होईल. या कामाला किती अडचणी आहेत हे येथें सांगण्याची गरज नाही.

आतां इतिहाससंशोधनाचा थोडा विचार करूं. सर्व प्रकारचे दुराग्रह सोडून मनाची समता राखली पाहिजे; आणि केवळ सत्योन्वेषणाकडे दृष्टि पाहिजे.

असा रीतीने जी गोष्ट खरी ठरेल, तिच्याबद्दल आपणास वाईट वाटण्याचे कारण नाही. मुसलमान इतिहासकार, युरोपियन इतिहासकार आणि आपणामधीलच देशभिमानी इतिहासकार, अथवा जुने लेख लिहिणारे, यांमधून आपणास मार्ग काढावयाचा आहे. तसेच आमच्या लोकांस गप्पा मारणे आणि हव्या त्या कावपनिक गोष्टी रचून टाकणे, याची संवय फार आहे. या सर्व अडचणांतून धिमेपणाने आणि शांत चित्ताने आपण मार्ग काढू तरच आपलें संशोधन नीट होईल. परंतु खेदाची गोष्ट अशी आहे की, सध्यां जरी कांहीं थोडे संशोधक चांगले सशास्त्र मार्गांनी काम करीत आहेत आणि त्यांच्या उद्योगाने खराखरा इतिहास पुढे येत आहे, तरी दुराग्रहाचा, अंधपरंपरेचा आणि गप्पाघकांचा भाग अजूनही पुष्कळ आढळून येतो.

यासंबंधाने आपण येथे एका लहानशा गोष्टीचा विचार करूं. नारायणराव पेशव्यास धरावे असें रघुनाथरावाने पत्र लिहिले, आणि त्यामध्ये 'ध' चा 'मा' केला, अशी आख्यायिका प्रसिद्ध आहे. तिच्यावर आजला इतका दृढ विश्वास आहे की, तें पत्र पुढे रामशास्त्री यांस सांपडून त्याच्या आधारे त्यांनी रघुनाथराव पेशव्यास देहान्त प्रायश्चित्त सांगितले, अशी एक दंतकथा आहे. आतां हें पत्र कल्पनामय आहे असें साफ म्हणण्याचे धाडस मी करीत नाही. कारण या आख्यायिकेवर आमच्या लोकांची पूर्ण श्रद्धा आहे. परंतु इतिहाससंशोधनाच्या दृष्टीने या आख्यायिकेच्या खरेखोटेपणाचा पूर्ण शोध झाला पाहिजे. तसा शोध झाल्यावर तसें पत्र होतें असे ठरले, अथवा नव्हतें असे ठरले, तर त्यांत आपलें नफानुकसान काय आहे ?

ह्या पत्राच्या अगोदरच्या काळांतले, त्यावेळचे, आणि त्या नंतरचे शेंकडें लेख उपलब्ध असून त्यांतले पुष्कळ संगतवार प्रसिद्धही झाले आहेत. परंतु हें पत्र, त्याची नक्कळ अथवा तें पाहिल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा कोठे उपलब्ध नाही. पटवर्धनी ऐतिहासिक पत्रव्यवहारांत याचा उल्लेख नाही. असें एक पत्र होतें असें आपण खात्रीनें समजत आहों पण तें मोडीत लिहिले होतें कीं बाळबोध लिपीत होतें, त्यांतोळ 'ध' अक्षराचे

'मा' अक्षर निदान फारसें उमगून येणार नाही अशा रीतीनें कसें करितां येईल ? तसेंच 'ध' अक्षर ज्या शब्दांत होतें तो शब्द कोणता, तो शब्द ज्या वाक्यांत होता तें वाक्य काय, हें पाहण्याचा कर्णी कोणीं यत्न केलेला नाही. या पत्रांत एकंदर मजकूर काय होता, हेही कोणास ठाऊक नाही. आकाशांतोळ चंद्रसूर्यप्रमाणें हें पत्र होतेंच असा आपला ग्रह आहे. याचा खरेपणा इतिहासाला कसा जुळतो, हेही कोणीं विचारपूर्वक पाहिलेले दिसत नाही. रघुनाथराव स्त्रीलंपट होता आणि आनंदीबाईच्या नादाने वागत होता असें आपण समजतो. कित्येक नाटकप्रथांत तर त्याला अगदीं अजागळ, वाईलबुद्ध्या ठरविलेला आहे. पण इतिहासावरून तो इतका अप्रयोजक पुरुष होता असें दिसत नाही. तो जरी नानामाहेव किंवा सदाशिवराव भाऊ यांच्या-इतका राजनीतिनिपुण नसला, तरी त्याचीं अनेक पत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांवरून तो आपल्याविरुद्ध लेखी पुरावा कायमचा करून ठेवण्याइतका खास मूर्ख नव्हता. तेव्हां त्यानें असें एकादें पत्र लिहिलें असेल असें वाटत नाही. तसेंच इतकें प्रख्यात जें पत्र, तें किंवा त्याची एकादी नक्कळही कशी उपलब्ध नसावी याचें मोठें आश्चर्य वाटतें. या प्रकरणाचा अलीकडे जो इतिहास माहीत झाला आहे, त्यावरून आनंदीबाईला या राजकारणांतोळ पहिला मान द्यावा असें वाटत नाही. एकंदर कटामध्ये तिचा नंबर बराच खाली लागेल असें वाटतें. कित्येक संशोधक तर तिला मुळींच निरपराधी ठरवीत आहेत. नारायणराव हा मूर्ख असून त्यानें राज्यकारभार वाईट रीतीनें चालविला होता, आणि त्यास अनेक शत्रू झाले होते, असें आढळून येतें. तेव्हां केवळ दंतकथेवर न विश्वासतां या राजकारणाचें पूर्ण संशोधन व्हावयास पाहिजे आहे, असेंच दिसून येईल.

संशोधन कसें व्हावयास पाहिजे हें सांगण्यासाठीं या दोन गोष्टींची उदाहरणे घेतली आहेत. जास्त चर्चा करव्यास आपल्याला स्थलावकाश नाही, आणि तशी चर्चा इतरत्र चालूही आहे. पुण्याच्या इतिहास संशोधक मंडळीचें काम अलीकडे चांगलेच चालले आहे, आणि त्या मंडळींतले पुष्कळ लोक आस्थापूर्वक उद्योग

करीत आहेत. त्यांना आतां अनुभवानें मागल्यापेक्षां जास्त चांगलें वळणही लागत आहे. तथापि या मंडळांतील प्रमुखांनीं संशोधनकार्याच्या संबंधानें उद्योग करण्याचे कांही फुटकळ नियम इतरांना घालून दिले तर याहीपेक्षां व्यवस्थित काम चालेल. या ऐतिहासिक शोधनाच्या योगानें अनेक पत्रें, लेख आणि नवीन सामुग्री उजड्यांत येत आहे. त्यामुळें कित्येक जुनीं ठरलेलीं मते आणि निर्णय बदलावे लागतील असें दिसत आहे. शिवाजीच्या संबंधानें आपल्या लोकांचीं बरींच ठरीव मते झालेलीं आहेत; परंतु अलीकडे दोन वर्षांत मालोजी, शहाजी आणि शिवाजी यांच्या संबंधाची जी नवीन सामुग्री हातीं आली आहे, तीवरून आपल्यास जुना शिवाजी अगदीं विसरून जाऊन नवीनच शिवाजी ठरवावा लागतो कीं काय, असें वाटूं लागलें आहे. सन १८०५ सालीं आस्टरलीडझ येथील प्रचंड लढाईत नेपोलियननें साऱ्या युरोपाचा पराभव केला, हें कळलें, तेव्हां इंग्लंडचा मुख्य प्रधान पिट्यानानें आपल्या समोरचा युरोपाचा नकाशा, ‘याचे आणखी दहा वर्षे तरी कारण नाही,’ असे निराशेचें उद्गार काढून गुंडाळून ठेवविला. याच्या उलट आपल्यास

चांगल्या उत्तेजनपर आशेनें आपल्या महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे अखेर निर्णय ठरविण्याचें काम सर्व सामुग्री हातीं येईपर्यंत बाजूला सारून ठेवणें भाग पडत आहे !

प्राचीन संशोधन हें इतिहासशास्त्राचें अंग आहे. आपला प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास तर लिहिलेला नाहीच, पण अर्वाचीन इतिहासही कोणी आस्थेनें लिहिलेला नाही. परकीयांनीं लिहिलेला अलीकडील इतिहास तर त्यांच्या दृष्टीनें त्यांला वाटला तसा लिहिलेला आहे. खरें इतिहासशास्त्र आपल्यास अगदीं नवीनच टाऊक झालें आहे, असें म्हणण्यास चिंता नाही. आपला सर्वकालीन इतिहास जुळण्यास अनेक प्राचीन साधनें मात्र उपलब्ध होत आहेत. कित्येक ऐतिहासिक निकालांची तर केवळ प्राचीन संशोधनावर भिस्त आहे. तेव्हां त्यांचा शोध लावणें तो फार आस्थापूर्वक आणि मोट्या काळजीनें लाविला पाहिजे.

याविषयी थोडक्यांत चिकित्सा करण्याचा उद्देश होता. यासाठीं तूर्त हा लेख येथेंच थांबवितों.

ग्रन्थप्रकाशनाचे मालकी-हक्क.

(रा. रा. सालोमेन मोझेस वाकरूळकर, B. A., LL. B., Solicitor, Bombay.)

१ प्रास्ताविक.

मुद्रणकला प्रचारांत येण्यापूर्वी ग्रंथकार ग्रंथ लिहीत, कवि काव्ये करीत, नाटककार नाटकें रचीत, व त्या ग्रंथांचा, काव्यांचा व नाटकांचा प्रसार व प्रसिद्धि त्यांच्या योग्यतेनुरूप व लोकाभिरुचीस अनुसरून कमी जास्त प्रमाणानें होत असे. मुद्रणकलेच्या अभावीं कर्त्यानिं, त्याच्या मित्रमंडळानें, शिष्यवृंदांनं किंवा आश्रितगणानें मूळावरून किंवा नकलेवरून केलेल्या हस्तलिखित प्रतीवांचून ह्या कामीं दुसरे साधन नव्हतें. अर्थात् सर्वच प्रती कर्त्यांच्या समतीनें होत नसत. फार तर मूळावरून कोणी व किती प्रती करून ध्याव-याच्या, एवढेच कर्त्यास पाहतां येत असे. अशा परि-स्थितींत कर्त्यास जरी इच्छा झाली, तरी त्यास आपल्या ग्रंथाच्या, काव्याच्या अगर नाटकाच्या प्रतींची संख्या नियमित करण्याचें किंवा प्रती करण्यासंबंधीं अनधिकारी लोकांस प्रतिबंध करण्याचें साधन नव्हतें. वास्तविक तता प्रतिबंध करण्याचें बहुधा कोणास प्रयोजन देखील वाटलें नसावें. कारण त्या काळीं ग्रंथकारांस व कवींस आपल्या श्रमाचा मोबदला व स्फूर्तीस प्रोत्साहन बहुधा राजे किंवा सरदार ह्यांच्या आश्रयानें मिळत असे. ग्रंथाच्या किंवा काव्याच्या अनेक प्रती करवून त्यांच्या विक्रीनें धन संपादन करण्याची कल्पना त्यावेळीं येणें शक्य नव्हतें. मुद्रणकलेचा प्रारंभ व प्रसार झाल्या-पासून ग्रंथाच्या प्रती करण्याच्या हक्कास महत्त्व आलें; किंबहुना, मुद्रणकलेच्या प्रसारामुळें हा हक्क अस्तित्वांत आला असें म्हटलें तरी चालेल.

प्रत्येक भाषेंतील ग्रंथप्रकाशनासंबंधींच्या हक्कांचें महत्त्व ती भाषा प्रचलित असलेल्या प्रदेशाच्या विस्तारावर व त्या प्रदेशातील रहिवाशांच्या साक्षर-तेवर अवलंबून असतें. इंग्लिश भाषा आज एकंदर ब्रिटिश साम्राज्यांत व अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानांत रूढ आहे. शिवाय इंग्लंड, स्कॉटलंड, आयर्लंड, फानडा, आस्ट्रेलिया, व अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानें, यांतील साक्षरतेचें प्रमाण फार मोठें आहे. तसेंच इंग्लिश भाषेचा प्रचार ब्रिटिश साम्राज्याबाहेरील दुसऱ्या अनेक देशांत झाला आहे. त्यामुळें इंग्लिश

भाषेंतील ग्रंथलेखनाचा व्यवसाय मोठया किफायतीचा झाला आहे. त्या मानानें हिंदुस्थानांत देशी भाषेंतील ग्रंथप्रकाशनाच्या मालकीहक्कास आज महत्त्व नाही. कारण काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, व बलुचि-स्तानाकडील सरहद्दीपासून आसामच्या पूर्व हद्दीपर्यंत, हिंदुस्थान हा एक देश आहे असें जरी कल्पिलें, व अनेक परस्परविरोधी धर्मीमुळें हिंदुस्थानातील रहिवाशी विभागलेले असूनही हिंदी राष्ट्र या नात्यानें ते सर्व एक आहेत असें जरी मानिलें, तरी हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या भागांतून ज्या निरनिराळ्या भाषा चालू आहेत त्यामुळें हिंदुस्थानाचीं अनेक खंडे पडलीं आहेत असें कबूल करणें प्राप्त होतें. तसेंच हिंदु-स्थानांतील साक्षर वर्ग अजून मर्यादित आहे. ह्या कारणामुळें देशी भाषेंत ग्रंथलेखनाचा धंदा अद्यापि विशेष फायद्याचा झालेला नाही, व ग्रंथप्रकाशना-संबंधीं हक्कांच्या महत्त्वाची जाणीव बहुजनसमाजांत फारशी उत्पन्न झालेली नाही. परंतु ही स्थिति बदल-ण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसूं लागली आहेत. ह्या देशां-तील साक्षर वर्ग वाढत चालला आहे; देशी भाषा दिवसेंदिवस प्रगल्भ होत आहेत; दुय्यम व उच्च प्रतीचें शिक्षण देखील देशी भाषांतून देण्याची प्रवृत्ति वाढत चालली आहे; एक राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेनें म्हणा कीं निरनिराळ्या प्रांतांतील सुशिक्षितांच्या पर-स्परान्त्या संघट्टनानें म्हणा, बंगाली, हिंदी वगैरे प्रमुख देशी भाषांचा प्रसार सर्व देशमर होण्याची लक्षणे दिसूं लागली आहेत. हिंदी किंवा बंगालीसारखा जरी मराठीचा प्रसार आजला नसला, तरी मराठीविषयीं नाउमेद होण्याचें कारण नाही. मराठी भाषा आरंभीं जरी केवळ महाराष्ट्रापुरती असली तरी मराठ्यांच्या राजसत्तेबरोबर हिंदुस्थानाच्या निरनिराळ्या प्रांतांत तिचा शिरकाव होऊन ती कमी अधिक प्रमाणानें बडोदें, ग्वाल्हेर, ईंदूर, धार, देवास वगैरे संस्थानांत प्रचारांत आहे. वऱ्हाड प्रांत म्हणजे दक्षिणी लोकांनी केलेल्या वसाहतीचें उत्कृष्ट उदाहरण होय. राजसत्ता नष्ट झाल्यानंतर देखील वऱ्हाडांत महाराष्ट्रीयानीं आपल्या कर्तबगारीनें अग्रस्थान पटकावून मराठी भाषेचें वऱ्हाडांतील ठाणें कायम राखिलें आहे. मराठी

भाषेच्या भाष्यांनं महाराष्ट्रीयंत आजवर अनेक विद्व-
दनें निपचून त्यांनीं आपल्या प्रयत्नांनीं मराठी भाषेस
उज्वल स्वरूप दिलें आहे. मराठींत साक्षर लोकांची
संख्या झपाट्याने वाढत आहे, व देशी भाषेंतून
उच्च शिक्षण देण्याचा प्रयत्न मराठीसंबंधीच प्रथम
झाला आहे. मराठीतील ग्रंथरचनेस ह्या सर्व कारणां-
मुळे महत्त्व येऊं लागलें असून मराठी ग्रंथलेखनाचा
व्यवसाय आजवर वचवित् प्रसंगीं द्रव्यदृष्ट्याही फाय-
देशीर झाला आहे, व पुढें होण्याची चिन्हें दिसत
आहेत. अशा वेळीं ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्कासंबंधीं
महाराष्ट्रीयंत जिज्ञासा उत्पन्न होणें साहजिक आहे.

२ ग्रंथप्रकाशनासंबंधीं कायद्यांचा इतिहास.

इंग्लंडमधील ग्रंथप्रकाशनाच्या कायद्याचा इति-
हास वयाच घोटाळ्याचा दिसतो. इंग्लंडांत पंचराव्या
शतकांत छापखाने सुरू झाल्यानंतर निरनिराळे ग्रंथ
प्रसिद्ध होऊं लागले, व त्यांतील धर्मविषयक मते अनेकदां
राज्यकर्त्यांच्या धर्ममताविरुद्ध असल्याचें दृष्टोत्प-
त्तीस येऊं लागलें. हा काळ युरोपसंघांत धर्मच्छलाचा
असल्यामुळे, प्रचलित धर्ममते व धर्मगुरू ह्यांच्याविरुद्ध
प्रसिद्ध हाणाच्या ग्रंथांस आळा घालण्याचें अगत्य
राज्यकर्त्यांस वाटले. म्हणून राजाज्ञेवांचून कोणताही
ग्रंथ छापण्यांत येऊं नये अशा निर्बंध घालण्यांत आला;
म्हणजे प्रत्येक ग्रंथ छापण्यापूर्वीं त्याकरितां सरकारी
“लायसेन्स” किंवा परवाना मिळविणें भाग झालें.
अर्थात् ज्याला परवाना मिळाला त्यानेच ग्रंथ छापवा-
याचा, इतरांस छापतां येणें शक्य नव्हतें, व छाप-
ण्याचा त्यांस अधिकारही नव्हता. अशा रीतीनें इंग्लंड-
मध्ये ग्रंथ छापण्यासंबंधीं जे निर्बंध घालण्यांत आले
त्यांमुळे ग्रंथप्रकाशनाचे हक्क प्रस्थापित होण्यास
सुरवात झाली. पुढें ‘स्टेशनर्स हॉल’ म्हणून छाप-
खानेवाल्यांनीं आपला संघ स्थापन केला, व सरकारा-
कडून त्याला सन १५५६ सालीं “चाट्टर” किंवा
सनद मिळाली. ह्याच सुमारास इंग्लंडांत ‘स्टारचेम्बर’
नांवाचें एक मंडळ अधिकाराकड होतें, व ह्या मंडळा-
कडून निषणाच्या फर्मानांप्रमाणें राज्यकारभार चालत
असे. सन १५५६ पासून सन १६४० पर्यंत ग्रंथ छाप-
ण्याचे परवाने देण्याचा अधिकार ह्या स्टार चेम्बरकडे
होता; व छापलेल्या ग्रंथांची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था
वर दर्शविलेल्या स्टेशनर्स हॉल या संस्थेनें केली

होती. सन १६३७ सालीं स्टार चेम्बरनें फर्मान काढून
या नोंदीत अनधिकारी लोकांनीं छापलेल्या ग्रंथांचा नोंद
करण्याविषयी मनाई केली. “स्टार चेम्बर” चा अवतार
सन १६४० सालीं संपला, व तदनंतर इंग्लंडच्या इति-
हासांत जी पार्लमेंट लॉग पार्लमेंट म्हणून प्रख्यात आहे
तिच्या कारकीर्दीस प्रारंभ झाला. ह्या लॉग पार्लमेंटनें
सन १६४९ सालीं जो कायदा केला त्या कायद्यानें
ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्कास व्यवस्थित रूप देण्याचा
प्रथम प्रयत्न झाल्याचें दिसतें. परवाना मिळाल्या-
वांचून, व स्टेशनर्स हॉलमध्ये नोंद केल्यावांचून, तसेंच
ग्रंथकर्त्यांच्या परवानग्यावांचून, कोणताही ग्रंथ छाप-
ण्यांत येऊं नये, असे नियम ह्या कायद्यानें घालून
दिले होते. राज्यकांति होऊन लॉग पार्लमेंट नाहीशी
होतांच तिनें केलेले कायदेही नष्ट झाले, व कांहीं
काळपर्यंत इंग्लंडांत ग्रंथप्रकाशनाचे हक्क संरक्षण
करणारा कायदा उरला नव्हता. ही गैरसोय दूर
करण्याकरितां स्टेशनर्स हॉल या संस्थेनें सन १६८१ व
१६८४ सालीं ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्कासंबंधीं
नियम केले; परंतु कायदेशीर बंधनाच्या अभावीं ह्या
नियमांचा विशेष उपयोग झाला नाही. सन १७०९
सालीं स्टेशनर्स हॉल संस्थेनें ग्रंथप्रकाशनाच्या
हक्कास कायदेशीर स्वरूप मिळावें म्हणून पार्लमेंट-
कडे अर्ज केला, त्याच वर्षीं ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्का-
संबंधीं कायदा झाला. ह्या कायद्यानें कर्त्यांस ग्रंथप्रका-
शनाचा मालकीहक्क सन १७१० पर्यंत छापलेल्या
ग्रंथांच्या बाबतींत त्या सालापासून एकवीस वर्षे, व
१७१० सालानंतर छापलेल्या ग्रंथांच्या बाबतींत ग्रंथ
छापल्यानंतर १४ वर्षे, व त्यापुढें ग्रंथकर्ता हयात
असल्यान आणखी चौदा वर्षे, अशा मुदतीनें दिला
होता. ह्या कायद्याविरुद्ध पुष्कळ ओरड झाली.
त्याचें कारण उघड आहे. कोणताही ग्रंथ उपयुक्त
होण्यास लिहिणारा पोक्त विचारांचा व अनुभवी
असावा लागतो. ग्रंथ लिहिण्याकरितां त्यास कित्येक
ग्रंथांचें परिशीलन करावें लागतें, किती तरी काळ
अवलोकन व मनन करण्यांत घालवावा लागतो,
मेंदूस शीण बावा लागतो, व कंभर वांकवून व
डोळ्यांस ताण देऊन वोटें झिजवावीं लागतात. अशा
पोक्त व विचारी माणसांनं पूर्वतयारी संपूर्ण करून
लिहिलेला ग्रंथ अजरामर होण्यास लायक ठरतो.

परंतु ग्रंथकर्ता बहुधा वयातीत झाल्यावाचून त्याज-
कडून तसला ग्रंथ निर्माण होत नाही. त्या ग्रंथासाठी
त्याने केलेल्या श्रमाचे फळ चवदा वर्षांच्या अवधीत
त्याला व त्याच्या कुटुंबाला कसे मिळावे ? पहिली
चवदा वर्षे नंपण्यापूर्वी बहुधा त्याचा अंत
झालेला असणार, त्यामुळे पुढील चवदा वर्षांची
त्याने आशाच करणे व्यर्थ ! ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्याबरोबर
त्याची खरी किंमत जाणणारे लोक थोडेच असतात.
ग्रंथाची व ग्रंथकर्त्याची कीर्ति होण्यास व खरी
योग्यता कळण्यास सामान्यतः कालावधि लागता,
त्यामुळे चवदा वर्षांच्या अवधीत कर्त्यास आपल्या
श्रमाचा मोबदला मिळविणे बहुतेक अशक्य कोटीतलें
आहे हें उघड आहे. शिवाय बुद्धि परिपक्व व ग्रंथ-
कार म्हणून ख्याति होण्याबरोबर बहुतकरून उतार-
वयास आरंभ झालेला असणार. अशा वेळीं ग्रंथरचना
झाल्यास ती जगान्या दृष्टीने हितावह व आदरणीय
होईल हें खरें; परंतु त्याचा पूर्ण मोबदला मिळण्यास
कायद्याने जर पुरेशी मुदत ठवली नाही, तर कर्त्यास
ग्रंथरचना करण्यास उत्साह कसा वाटावा ? असे उघड
दोष ह्या १७०९ सालच्या कायद्यांत असून देखील तो
कायदा सन १८११ पर्यंत तसाच अमलांत राहिला
हें आश्चर्य आहे. सन १८११ मध्ये ग्रंथप्रकाशनाच्या
हक्काच्या मुदतीत कायद्याने काहीशी भर घातली;
म्हणजे ग्रंथप्रसिद्धीचा तारखेपासून २८ वर्षे, व
ग्रंथकार त्यापुढे हयात राहिल्यास त्याच्या मरणपर्यंत
अशी ही मुदत ठरविण्यांत आली. पुन्हां १८४२ सालीं
ह्या मुदतीत जास्त भर घालण्यांत आली. म्हणजे
ग्रंथप्रकाशनाच्या तारखेपासून ग्रंथकाराच्या निधना-
पर्यंत—व त्यापुढे आणखी सात वर्षे. व जर ही मुदत
४२ वर्षांहून कमी भरली तर एकंदर ४२ वर्षे, अशी
ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची मुदत ठरली. १९११ साला-
पर्यंत हीच मुदत कायम राहिली. ग्रंथप्रकाशनाचा हक्क
संवादण्यासाठी स्टेशनर्स-हॉलमध्ये ग्रंथ रजिष्टर करणा-
संबंधी पूर्वीच्या कायद्यांतील अट ह्या कायद्याने कायम
ठेविली होती. इंग्लंडांत १९११ सालीं झालेल्या
कायद्याने ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची मुदत साधारण-
तः ग्रंथकर्ता हयात असे तोपर्यंत, व त्यापुढे पन्नास
वर्षे, अशी ठरविलेली आहे. परंतु कर्त्याच्या मरणानंतर
पंचवीस वर्षांच्या पुढे, व सन १९११ पूर्वी प्रसिद्ध

झालेल्या ग्रंथांच्या बाबतीत तीस वर्षी पुढे, ग्रंथाच्या
प्रती करून विकण्याची मुभा इतरांस कांहीं अटीवर
दिली आहे. पहिली अट अशा की, अशा रीतीने प्रती
काढणारानें ग्रंथकर्त्यांच्या वारसाला अगाऊ नोटीस
द्यावी, व ज्या प्रति विकल्या जातील त्यांच्या किमती-
तून त्यास स्वामित्वाबद्दल दहा टक्के द्यावे. तसेंच
कापीराइटसाठी स्टेशनर्स हॉलमध्ये ग्रंथ रजिष्टर
करण्याविषयीची अट ह्या कायद्याने काढून टाकली. सन
१९११च्या ह्या कायद्यास “Imperial Copyright
Act ” म्हणजे “ साम्राज्यांतील ग्रंथप्रकाशनाचा
कायदा ” अशी संज्ञा आहे. कारण ब्रिटिश साम्राज्यांत
अंतर्भूत होणाऱ्या सर्व देशांत त्याचा अंमल होईल
असे ह्या कायद्यांत फर्माविलें आहे. परंतु ब्रिटिश सा-
म्राज्यांतील क्रियेक बसवणारी व हिंदुस्थान, ज्यांस
स्वतःकरितां कायदे करण्याची सत्ता आहे, त्यांच्या
सत्तेस बाध येऊं नये म्हणून ह्या कायद्यांतच अशी शर्त
ठेविली आहे की, जोपर्यंत अशा बसवणारी किंवा हिंदु-
स्थान ह्यांनीं हा कायदा जसाच्या तसाच अग्न फेर-
बदल करून आपणांस लागू करून घेतल्याचे प्रसिद्धी-
पत्रक (Notification) काढलें नाही, तोपर्यंत
तथे ह्या कायद्याचा अंमल होणार नाही; मात्र फेर-
बदल करायचाच ते “Procedure & remedies”
म्हणजे कार्यपद्धति व प्रामाणिकता दाद ह्यांसंबंधीच
असावे.

हिंदुस्थानांत ग्रंथप्रकाशनाचा पहिला कायदा ईस्ट
इंडिया कंपनीच्या असदानींत सन १८४७ च्या २०-
व्या अॅक्टानें झाला. ब्रिटनला उत्तेजन देण्याकरितां व
ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची व्याख्या करून त्याची
अंमलबजावणी करण्यासाठीं केलेला कायदा अग्न ह्या
कायद्याचे वर्णन सदर अॅक्टानें आढळतें हिंदुस्थानां-
तील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमलांतील मुलखां-
करितां हा स्वतंत्र कायदा करण्याची कारणे
ह्या अॅक्टानें दिली आहेत तीं अशीं:—कलकत्ता,
मुंबई वगैरे इलाख्यांच्या ठिकाणी, इंग्लंडांतील रूढीनें
प्रस्थापित झालेल्या कायदाप्रमाणें, म्हणजे Com-
mon Law प्रमाणें, व इलाख्यांतील इतर ठिकाणीं
न्यायाचे व सदसद्विवेकबुद्धीचे नियम—म्हणजे
Equity & good conscience—ह्यांस अनु-
सरून, ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची अंमलबजावणी

कोर्टास करात येते किंवा नाही, हा वादप्रस्त पत्र आहे; तसेच इंग्लंडच्या पार्लमेंट सभेने १८४२ साली केलेल्या कायद्याचा अंमल हिंदुस्थानातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मूलांत जरी निर्विवाद असला, तरी त्या कायद्याप्रमाणे हिंदुस्थानांत अंमलबजावणी होण्याची तजवीज होणे इष्ट आहे.” ह्या कारणामुळे सन १८४७-चा २० वा अॅक्ट हिंदुस्थानाकरिता स्वतंत्र कायदा म्हणून करावा लागला. हा अॅक्ट म्हणजे जवळ जवळ इंग्लंडमधील सन १८४२ च्या कायद्याची नक्कल आहे. म्हणजे ह्या कायद्याने ग्रंथप्रकाशनाचे मालकीहक्काची मुदत ग्रंथप्रसिद्धीच्या तारखेपासून ग्रंथकर्त्याच्या निधनापर्यंत व त्यानंतर सात वर्षे, व जर ही मुदत बेचाळीस वर्षांहून कमी भरली तर एकंदर बेचाळीस वर्षे अशी ठरविली व ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क प्रस्थापन होण्याकरितां ग्रंथ सरकारांत रजिष्टर करावा असा निबंध घातला. हा अॅक्ट सन १९१२ तील आक्टोबर महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत अंमलांत राहिला. ह्या तारखेस हिंदुस्थान सरकारच्या प्रसिद्धी-पत्रकाने इंग्लंडातील १९११ चा Imperial Copyright Act हिंदुस्थानास लागू करण्यांत आला, व त्याचवेळी १८४७ च्या २० व्या अॅक्टाचा लोप झाला. पुढे सन १९१४ मध्ये इंग्लंडातील ह्या कायद्यांत इकडील परिस्थितीप्रमाणे फेरफार करून हिंदुस्थानाकरितां ग्रंथप्रकाशनाचा कायदा म्हणून सन १९१४ चा ३ रा अॅक्ट पसार करण्यांत आला सध्या हिंदुस्थानांत ग्रंथप्रकाशनाचा हाच कायदा अंमलांत आहे.

३. ग्रंथप्रकाशनाचे हक्काची उभारणी.

हस्तकौशल्याने अगर अंगमेहनतीने घडविलेल्या वस्तूवर घडविणाराचें स्वामित्व सर्वांस कबूल असून त्या स्वामित्वाचें संरक्षण कायद्यानें होणें इष्ट आहे, ह्या-बद्दल मतभेद नाही. ग्रंथकर्त्यानें लिहिलेला ग्रंथ त्यानें आपल्या बुद्धीच्या बळांनें, मॅदूस श्रम देऊन, निर्माण केलेला असतो, व त्याचें महत्त्व हस्तकौशल्यानें अथवा अंगमेहनतीनें बनविलेल्या इतर वस्तूंसारखेंच-किंबहुना अधिक असतें. त्यामुळे, ग्रंथावरील ग्रंथकर्त्याचें स्वामित्व कायद्यानें मान्य करून त्याचें संरक्षण करणें योग्य आहे. याबद्दल कोणीही वाद घालणार नाही. ग्रंथाचे स्वामित्वाचीं तीन अंगे आहेत: (१) ग्रंथ म्हणजे

केवळ जंगम माल ह्या दृष्टीनें ज्या कागदांवर ग्रंथ लिहिला असेल त्या कागदांवरील मालकी; (२) ग्रंथाच्या प्रती प्रसिद्ध करण्याची व इतरांस प्रती करण्याविषयी प्रतिबंध करण्याची सत्ता, म्हणजे Copyright अथवा ग्रंथप्रकाशनाचा हक्क; व (३) ग्रंथातील (शब्दाविरहित) केवळ कल्पना, विचार किंवा माहिती यांचा स्वतंत्र ग्रंथरचना करण्यांत उपयोग करण्याचा अधिकार. ग्रंथाच्या मूळ प्रतीवरील मालकीमुळे ग्रंथाची मूळ हस्तलिखित प्रत कोणी हातचलाखीनें लांबविली, किंवा जबरीनें उचलून नेली, अगर अन्य तऱ्हेनें तिचा अपहार केला, तर इंडियन पीनलकोडप्रमाणें तो गुन्हेंगार ठरेल; शिवाय कर्त्यास दिवाणी कोर्टांत दावा करून ती परत घेतां येईल; अथवा ती नाहीशी झाली असल्यास नुकसानीबद्दल रक्कम वसूल करतां येईल. तसेंच ग्रंथ-प्रकाशनाच्या मालकीमुळे आपला ग्रंथ प्रसिद्ध करणें वा न करणें ही सत्ता सर्वस्वी कर्त्याची आहे. कर्त्याच्या मर्जीविरुद्ध त्यानें लिहिलेला ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार इतर कोणास नाही; व जर कोणी तसें करू लागला तर त्यास अटकाव करण्याचा व अशा अनधिकारी प्रकाशनामुळे होणारें नुकसान भरून मागण्याचा हक्क कर्त्यास आहे. ग्रंथ प्रसिद्ध केल्यानंतर देखील इतरांस विक्रीकरितां त्याच्या प्रती करण्याविषयी प्रतिबंध करण्याचा अधिकार ग्रंथकर्त्यास आहे. तथापि ग्रंथांत प्रथित झालेल्या कल्पना, नमूद केलेले विचार, किंवा दिलेली माहिती, स्वतंत्र ग्रंथरचनेनें प्रसिद्ध करण्याविषयी इतरांस प्रतिबंध करण्याची सत्ता ग्रंथकर्त्यास नाही. कारण, एकच कल्पना किंवा विचार अनेकांच्या मनांत एकाच वेळीं येणें शक्य आहे; एकच स्थळ किंवा प्रसंग अनेकांनीं पाहून त्यासंबंधाची माहिती देण्याची योग्यता एकाच वेळीं अनेकांस असणें संभवनीय आहे; परंतु ती कल्पना, विचार किंवा माहिती अनेकांनीं त्याच शब्दांनीं व्यक्त करणें असंभवनीय आहे. म्हणून ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काचा विषय शब्दरचना आहे; शब्दांच्या अभावीं केवळ कल्पना, विचार किंवा माहिती ह्यांला ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्कांत स्थळ नाही. तथापि, अनेकदां ग्रंथकार ग्रंथरचना करण्यापूर्वीं ग्रंथांत येणारे आपले विचार, आपण गोळा केलेली माहिती, विषयाची जुळणी, वगैरे मोठी आपल्या

भरंवशाच्या एखाद्या माणसाजवळ विश्वासाने सांगत असतो; किंवा ग्रंथकारांनी असलेल्या संपत्तिसामुळे त्यास अशा मोठी समजत असतात. अशा रीतीने मिळालेल्या माहितीचा फायदा घेऊन, अर्थात विश्वासघात करून, जर त्या माणसाने ते विचार, ती माहिती व विषयाची संगति आधारभूत घेऊन स्वतःच ग्रंथ लिहिला, व मूळ ग्रंथकाराचा ग्रंथ लिहून संपण्याच्या अगोदर किंवा प्रकाशित होण्यापूर्वी तो प्रसिद्ध केला, तर कॉपीराइट अॅक्टच्या साधारण नियमाप्रमाणे पाहिले तर, विश्वासघात केला असून देखील ग्रंथप्रकाशनाचे सर्व हक्क त्यास प्राप्त होण्यास आडकाठी नाही. हा अन्याय होऊ नये, व विश्वासघात करणारास मूळ कल्पकाच्या बुद्धीचे व धर्माचे फळ मिळू नये, म्हणून इम्पीरियल कॉपीराइट अॅक्टाने निबंध घातला आहे की, ज्या ठिकाणी विश्वासघात किंवा दगलबाजी करून ग्रंथाचे कर्तृत्व कोणी पटकविले असेल त्या ठिकाणी कॉपीराइट अॅक्टातील नियमांस न जुमानता असल्या विश्वासघातकी किंवा दगलबाजीच्या कृत्यास मनाई करण्याचा व त्यासंबंधी कायद्यास अनुसरून मूळ ग्रंथकारास इतर दाद देण्याचा अधिकार योग्य कोर्टास आहे.

ग्रंथकर्त्याच्या मालकीविषयी वर केलेल्या निरूपणावरून दिसून येईल की, ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्कांचे स्वाभाविकरीत्या दोन विभाग होतात. पहिला विभाग, कर्त्याने ग्रंथ लिहिल्यानंतर छापून प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच्या हक्कांचा; व दुसरा विभाग, ग्रंथ छापून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या हक्कांचा. सन १९११ चा "Imperial Copyright Act" पसार होईपर्यंत अप्रकाशित ग्रंथासंबंधी हक्कांस इंग्लंडातील Common Law म्हणजे पूर्वापार चालत आलेला किंवा रुढीने प्रस्थापित झालेला कायदा प्रमाण मानीत व प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथाचे हक्कांचे बाबतीत पार्लमेंट सभेने केलेले कायदे प्रमाण समजत. सन १९११ च्या कायद्याने हा भेद नाहीसा केला असून प्रकाशित ग्रंथासंबंधी तसेच अप्रकाशित ग्रंथासंबंधी देखील हक्कांचे नियमन सदर अॅक्टाप्रमाणे होत आहे.

४ हक्काची व्याख्या.

कोणत्याही ग्रंथाच्या किंवा त्यांतील महत्त्वाच्या भागाच्या प्रती काढण्याचा, किंवा ग्रंथ अप्र-

काशित असल्यास तो ग्रंथ किंवा त्यांतील महत्त्वाचा भाग प्रसिद्ध करण्याचा कर्त्याचा जो हक्क तो Copyright, अशी ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची व्याख्या आहे. ग्रंथाच्या प्रती छापून प्रसिद्ध करण्याचा, त्याच्या आवृत्या काढण्याचा, रंगभूमीवर त्याचा प्रयोग करण्याचा व कोणत्याही भाषेत त्याचे भाषांतर करून प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, तसेच ग्रंथ आरंभी नाटकरूपाने प्रसिद्ध झाला असल्यास त्याची कादंबरी करून प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, कादंबरी अगर अन्य ललित वाङ्मयरूपाने प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांचे नाटकांत रूपांतर करण्याचा अधिकार, व यांत्रिक साधनांनी ग्रंथांतील कथानकाची, नाट्याची सिनेमा-फिल्म करून व शब्दांचा किंवा संगीताचा ग्रामोफोन किंवा फोनोग्राफवरील रेकार्ड बनवून, प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, अशी ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची व्याप्ति Imperial Copyright Act मध्ये सांगितली आहे. परंतु अनेक प्रसंगी ग्रंथाची नक्कल करण्याचा हेतु नसतांही त्यांतून मुद्द्याचे लहान मोठे उतारे करावे लागतात. खासगी अभ्यासाच्या सोईकरिता, शास्त्रीय किंवा ऐतिहासिक संशोधनाकरिता, टीकात्मक लेख लिहितांना, किंवा वर्तमानपत्रांतून संक्षिप्त वृत्तांत देतांना, ग्रंथांतून अनेक अवतरणे घावीं लागतात. अशीं अवतरणे प्रसिद्ध केल्यामुळे ग्रंथकर्त्याच्या हक्कास बाध येत नाही, असें ह्या कायद्याने ठरविले आहे; कारण, ग्रंथप्रकाशनाविषयी कायदा करण्याचा मुख्य हेतु-विद्येस उत्तेजन देणे, हा होय ग्रंथकर्त्यावांचून इतरांस ग्रंथाच्या प्रती न करू देण्याचा उद्देश ग्रंथलेखनास उत्तेजन मिळावे व चांगले ग्रंथ निर्माण होऊन विद्येचा प्रसार व्हावा, हा आहे. परंतु ग्रंथकर्त्यांचे हक्क-संरक्षणाचे बाबतीत उपाय योजतांना, ज्ञानप्रसाराच्या मार्गात प्रतिबंध न येण्याविषयी खबरदारी घेणे अवश्य आहे. ज्ञानाचा प्रसार ग्रंथांच्या परिशीलनांने होतो; त्यासाठी आपल्या विद्यार्थिगणिकितां अभ्यासकांस ग्रंथांतून उतारे करून देण्याची पाळी येते. शास्त्रीय व ऐतिहासिक संशोधनाकरिता हाच मार्ग स्वीकारावा लागतो ग्रंथांचे परीक्षण झाल्यावांचून ग्रंथाची खरी किंमत बहुजनसमाजसकळत नाही, व ग्रंथांतील विषयाचा साधक-बाधक विचार होऊन त्यासंबंधी योग्य मत बनण्यास

त्या ग्रन्थावरील टीकेसारखे दुसरे साधन नाही. तसेच वृत्तपत्रांत ग्रन्थाविषयी संक्षिप्त वर्णन किंवा ग्रन्थाचा सारांश प्रसिद्ध झाल्याने ग्रन्थातील विषयाची माहिती लोकांत पसरते. ह्यामुळे ग्रन्थकर्त्यांच्या हक्कास बाधा-त्कारी बाध आणणारे त्यांच्या ग्रन्थांतून उतारे प्रसिद्ध करण्याचे बरील प्रकार आक्षेपाहर्ही नाहीत, व निव्वळ भाडोत्री ग्रंथकारांखेरीज इतर ग्रन्थकारांस तसे वाटण्याचा संभव देखील नाही. ग्रन्थकाराच्या मालकी-हक्कास दुसरा एक अपवाद कायद्याने ठेविला आहे, व तो केवळ शाळांमधून देण्यांत येणाऱ्या शिक्षणाच्या सोयीकरिता राखणे प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थ्यांस जुन्या वाङ्मयाची गोडी लागवी, त्या वाङ्मयाचे व तद्द्वारा भाषेचे खरे रहस्य त्यांम कळावे, व भाषेच्या वैभवाची खरी कल्पना त्यांस यावी, म्हणून शाळेच्या अभ्यास-क्रमांत जुन्या ग्रंथांतून घेतलेले उतारे ठेवित असतात; हे उतारे संप्रहित करतांना त्यांच्या कर्त्याबद्दल किंवा ज्या ग्रंथांतून ते उतारे घेतले असतील त्या ग्रंथांसंबंधाने जुन्या किंवा नव्या विद्वानांचीं मते विद्यार्थ्यांच्या माहितीकरिता उताऱ्यांबरोबरच नमूद करणे इष्ट असते. त्यामळे विद्यार्थ्यांची अनेक दृष्टीने सोय होते. निरनिराळ्या ग्रंथकारांचीं मते समजण्याकरिता अनेक ग्रंथ धुंटाळावे लागत नाहीत. अर्थात् पैशाचा व वेळेचा बराच अपव्यय वाचतो, व सहजासहजी अनेक मते व विचार डोळ्यांखालून जातात. परंतु ज्या ग्रन्थांत ही अवतरणार्ह मते आढळतात त्या ग्रन्थांसंबंधी ग्रन्थप्रकाशनाच्या हक्कास अशी अवतरणे दिल्यामुळे बाध येतो, हे उघड आहे. म्हणून शाळे-तील विद्यार्थ्यांकरिता रचलेल्या जुन्या ग्रन्थांतील उताऱ्यांच्या पुस्तकांत जरी आधुनिक ग्रन्थकर्त्यांच्या ग्रन्थांतून त्यांच्या ग्रन्थप्रकाशनाच्या हक्कास बाध आणणारी बरील तऱ्हेचीं अवतरणे दिलीं, तरी ते क्षम्य आहे असे कायद्याने ठरविले आहे. फक्त त्याबद्दल दोन अटी प्रकाश-काने पाळल्या पाहिजेत. पहिली अट, पांच वर्षांच्या मुदतीत त्याच प्रकाशकाने त्याच ग्रन्थकाराच्या ग्रन्थांतून दोहोडून अधिक अवतरणे घेऊ नयेत; व दुसरी अट, अवतरणे घेतल्याबद्दल ज्या ग्रंथांतून ती घेतली असतील त्या ग्रंथांचा उल्लेख करून कुठली देण्यांत यावी. ग्रन्थप्रकाशनाच्या हक्कास तिसरा एक अपवाद आहे. काही लोक उपजीविकेचे साधन म्हणून लहान किंवा

मोठ्या जनसमूहापुढे निरनिराळ्या ग्रन्थांतून चुटके किंवा उतारे किंवा पाठ बोलून दाखवितात. ह्या-मुळे ग्रन्थकर्त्यांच्या हक्काचे तात्त्विकदृष्ट्या उल्लेघन होते खरे; परंतु जोपर्यंत अशा रीतीने उपयोगांत आणलेले उतारे बेसुमार नाहीत तोपर्यंत त्याविषयी ग्रन्थकर्त्यांस आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असे कायद्याने फर्माविले आहे.

५. हक्कासंबंधी अटी.

प्रकाशित झालेल्या कोणत्याही ग्रंथासंबंधी कॉपी-राइट उत्पन्न होण्यास, तो ग्रंथ सन १९११ च्या कॉपी-राइट अॅक्टाचा अंमल असले अशा ब्रिटिश साम्राज्यां-तील देशांत प्रथम प्रकाशित झाला पाहिजे. अर्थात् ग्रंथकर्त्यांच्या संमतीवांचून किंवा अधिकारावांचून त्याचा ग्रंथ इतर देशांत प्रथम प्रसिद्ध झाल्याने ब्रिटिश साम्राज्यांतील ग्रंथकर्त्यांकडून पहिल्याने होणारे प्रका-शन प्रथम प्रकाशन नव्हे असे मानण्यांत येत नाही. अप्रकाशित ग्रंथासंबंधी कॉपीराइट मिळण्यास ग्रंथरच-नेच्या वेळी ग्रंथकर्ता एक तर ब्रि-श प्रजेपैकी असला पाहिजे, किंवा ब्रिटिश साम्राज्यांतील ज्या देशांत कॉपीराइट अॅक्टाचा अंमल आहे अशा देशांत त्याचे वास्तव्य असले पाहिजे. प्रकाशित व अप्रकाशित ग्रंथा-संबंधी अशा निरनिराळ्या अटी केल्यामुळे क्वचित प्रसंगी चमत्कारिक धोटाळे होण्याचा संभव आहे. उदाहरणार्थ, समजा, ब्रिटिश साम्राज्याबाहेरील ग्रंथ-कर्त्याने लिहिलेला अप्रकाशित ग्रंथ कोणा ब्रिटिश नागरिकाने हिंदुस्थानांत आणला व छापून प्रसिद्ध केला, तर १९११ च्या अॅक्टाप्रमाणे त्याचे करणे अर्थात् बकायदेशीर ठरणार नाही. समजा की, त्यानंतर खद्द ग्रन्थकर्त्याने हिंदुस्थानांत तोच ग्रन्थ स्वतः प्रसिद्ध केला, तर ग्रन्थकर्त्यांस कॉपीराइट प्राप्त होईल, व त्यानंतर इतरांनी त्या ग्रन्थाच्या प्रती करणे बकायदे-शीर ठरेल. परंतु ग्रंथकाराकडे कॉपीराइट येईपर्यंत ज्या प्रती दुसऱ्यांनी प्रसिद्ध केल्या असतील, त्यांची वाट काय ? ग्रन्थकर्त्यांकडे कॉपीराइट जाई तोपर्यंत इतरांनी प्रती छापणे व विकणे कायदेशीर असल्यामुळे ग्रंथकर्त्यांस त्याबद्दल तक्रार करता येणे शक्य नाही; परंतु आपला कॉपीराइट प्रस्थापित केल्यानंतर अन-धिकारी लोकांनी अगोदर छापलेल्या प्रतींच्या विक्रीस ग्रन्थकर्त्यांस प्रतिबंध करता येतो किंवा नाही ? हा

बराच विकट व अद्यापि मुग्ध राहिलेला प्रश्न आहे. अशा विक्रीस प्रतिबंध करता येत नाही, असे साधारण मत दिसते. तसेच, अप्रकाशित ग्रंथाच्या बाबतीत ग्रंथरचना ब्रिटिश साम्राज्यातील मुलखांत कितपत झाली म्हणजे ग्रंथ ब्रिटिश मुलखांत रचला गेला असे समजायचे? सन १९११ च्या अॅक्टाने ग्रंथाचा बराच भाग जेथे रचिला असेल तेथे ग्रंथ लिहिला असे समजावयाचे असे मोघम म्हटले आहे; परंतु बराच भाग म्हणजे काय, हा प्रश्न शिळक राहतोच. शिवाय ब्रिटिश साम्राज्यातील देशांत वास्तव्य करणे म्हणजे स्वदेशत्याग करून ब्रिटिश साम्राज्यांत कायम वसतिस्थान (Domicile) करणे, किंवा तात्पुरते ब्रिटिश साम्राज्यांत विन्हाड करणे, हे निश्चित नाही. साधारणतः कॉपीराइट संपादन करण्याकरिता ब्रिटिश साम्राज्यातील देशांत कायम वसति करण्याची आवश्यकता नाही, एवढेच निश्चयाने म्हणता येते; पण किती दिवस व कशा रीतीने केलेले वास्तव्य कॉपीराइट संपादण्यास पुरेसे होईल, हे समजण्यास (प्रस्तुतच्या कायदांत) आधार नाही.

बरील निरूपणामध्ये ग्रंथप्रकाशन या शब्दाचा अनेकदा उपयोग झालेला आहे. परंतु ग्रंथप्रकाशन म्हणजे काय? वस्तुतः ग्रंथप्रकाशनाच्या व्याख्येचे हल्लीच्या कायद्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व नाही; कारण ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची मुदत, सन १९११ च्या अॅक्टाने, ग्रंथकर्त्याची हयात व त्यापुढे पन्नास वर्षे, अशी ठरविल्यामुळे ग्रंथप्रकाशनाच्या तारखेविषयी चिकित्सा करण्याचे विशेष कारण राहिले नाही. तथापि प्रकाशित ग्रंथासंबंधी ग्रंथप्रकाशनाचा हक्क प्राप्त होण्यास प्रथम प्रकाशन ब्रिटिश साम्राज्यांत होणे अर्हश्य असल्यामुळे, व ग्रंथकर्त्याच्या निधनानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथाच्या बाबतीत कॉपीराइटची पन्नास वर्षांची मुदत ग्रंथप्रकाशनाच्या तारखेपासून मोजावयाची असल्यामुळे, प्रकाशनाच्या व्याख्येचे महत्त्व अजून अजिबात गेलेले नाही. मित्र, शिष्य, वृत्त-पत्रांचे संपादक, बगैरे निवडक मंडळीत ग्रंथ प्रसिद्ध केल्याने ग्रंथप्रकाशन होत नाही. रंगभूमीवर प्रयोग केल्याने ग्रंथप्रकाशन होत नाही. ग्रंथप्रकाशन म्हणजे लोकांस ग्रंथ उपलब्ध करणे; मग ग्रंथ विक्रीसाठी ठेवून हे घडो किंवा मोफत ग्रंथ वांटल्यामुळे हे होवो.

परंतु प्रकाशन घडून येण्यास अमुक प्रती खपल्या पाहिजेत असा मात्र निबंध नाही. प्रकाशनाची क्रिया एक प्रत खरल्याने देखील होते.

६. कॉपीराइटच्या कक्षेतील ग्रंथ.

ग्रंथासंबंधी कॉपीराइट प्राप्त होण्यास तो ग्रंथ ग्रंथकर्त्याची मूळ कृति (Original) असली पाहिजे, असा निबंध सन १९११च्या कायद्याने घातला आहे. परंतु मूळ कृति म्हणजे काय? स्वकौलकल्पित किंवा जुन्या ग्रंथांच्या आधारावाचून केलेल्या ग्रंथलेखनास मूळ कृति म्हणावयाचे, किंवा ग्रंथकर्त्याची स्वतःची कृति ग्रंथलेखनांत अथवा ग्रंथरचनेत अल्पांशाने जरी असली तरी कर्तृत्वाचा हक्क ग्रंथकर्त्याकडे जातो असे समजावयाचे? त्या प्रश्नाचा तात्त्विकदृष्ट्या उदाहरण म्हणजे शक्य आहे. परंतु त्या भागवतीत न पडतां कोटींनी लाविलेल्या कायद्याच्या अर्थाप्रमाणे मूळ कृतीत कोणत्या ग्रंथांचा समावेश होतो, इतके पाहणे सध्या पुरे.

एका ग्रंथाची निव्वळ नक्कल करून दुसरा ग्रंथ लिहिणारा ग्रंथकर्ताच नव्हे; कारण त्या ग्रंथात त्याचे स्वतःचे असे काहीच नसते अशा ग्रंथासंबंधी कॉपीराइट उत्पन्न होऊ नये म्हणून कायद्याने ग्रंथ मूळ कृति असावा असा नियम घातला आहे. परंतु ग्रंथांत स्वतंत्र कृति अमुक प्रमाणांत असावी, कर्त्याचे कौशल्य ग्रंथांत अमुक अंशाने अंतर्भूत असावे, ग्रंथांत वैचित्र्य व नागरीय व वाङ्मयदृष्ट्या ग्रंथाची किमान पक्षां किंसा इतकी असावी म्हणजेच ग्रंथ मूळकृति मानण्यांत येईल, असा कांटेतोल न्याय देण्याचे विकट काम कायद्याने कांटाकडे सोपविलेले नाही. अनेक जुन्या ग्रंथांतून जरी उतारे घडून ग्रंथ बनविला असला, ग्रंथांत कर्त्याची कृति अगदी अल्पांशाने जरी असली, ग्रंथांत वैचित्र्य किंवा नावीन्याचे नांव जरी नसले, व वाङ्मयदृष्ट्या ग्रंथ कुचकामाचा असला, तरी त्या ग्रंथाविषयी कर्त्यास ग्रंथप्रकाशनाचे सर्व हक्क मिळतात. उदाहरणार्थ, सर्वांस उपलब्ध असलेल्या जुन्या ग्रंथातील वेंच घेऊन बनविलेल्या ग्रंथासंबंधी ग्रंथकर्त्यास कॉपीराइट प्राप्त होतो. कारण वेंच निवडून काढण्यांत व त्याची एकत्र जुळणी करण्यांत त्याने आपल्या अकलेचा व तुलनात्मक बुद्धीचा उपयोग केला असतो. अशा ग्रंथांत कॉपीराइटचा हक्क केवळ अनेक वेंच्यांच्या विवक्षित रचनेविषयी असतो, भिन्न भिन्न

वेंच्याविषयी अर्थात नसतो. अनेक ग्रन्थांचें निरीक्षण करून त्यांतील वचन्यांची निवड व जुळणी करण्याकरितां कर्त्यास जे परिश्रम करावे लागतात व बुद्धि खर्च करावी लागते त्यामुळें वेंचें एकत्र करून बनविलेला ग्रन्थ कायद्याच्या दृष्टीनें कर्त्याची मूळ कृति ठरतो. * व्याख्यांनीं तयार केलेल्या विक्रीच्या जिनसांच्या याद्य त्रिषयीं देखील कांपीराइट प्रस्थापित करण्याकडे कोर्टाची प्रवृत्ति आहे. जिनसांच्या याद्यांतील वर्णनात्मक मजकूर वाडम्यात्मक असणें संभवनीय आहे; परंतु जिनसांच्या निव्वळ याद्या देखील कोर्टाच्या मतानें कांपीराइटखालीं येतात. कारण जिनसांच्या याद्या तयार करतांना जिनसांचा अनुक्रम लावणें, त्यांची जातिवार विभागणी करणें, संग्रहांत असणाऱ्या व नसणाऱ्या अशा सर्व जिनसांचा याद्यांत समावेश करणें, - हे मेहनतीचें व अकलेचें काम आहे. त्यामुळें अशा याद्या किंवा कॅटलॉग मूळकृति म्हणविण्यास पात्र होतात, व जरी जिनसांचीं नांवें घेऊन स्वतंत्र याद्या तयार करण्याची सर्वांस मुभा असली तरी एकांनं बनविलेल्या याद्यांची दुसऱ्यांनं नक्कल करून घेणें बेकायदेशीर ठरतें. तसेंच व्यापारधंद्याच्या किंवा शहरें देश वगैरेंच्या डायरेक्ट्या ज्या माहितीवरून रचलेल्या असतात ती माहिती सर्वांस सारखीच उपलब्ध असते; परंतु ती माहिती ग्रथित करून डोळ्यांत भरल अशा रीतीनें वाचकांपुढें मांडणें हें कर्त्याच्या बुद्धीचें काम असतें. म्हणून एकांनं बनविलेल्या डायरेक्टरीच्या इतरांनीं प्रती करणें म्हणजे मूळ कर्त्याच्या हक्काचें उल्लंघन करणें होय. नकाशे, पंचांगे, कोष्टकें वगैरें सर्वांस उपलब्ध असणाऱ्या सामुग्रीवरून तयार करावयाचीं असतात; परंतु तेवढ्यानें वाटेल त्याची घांटल त्यानें नक्कल करावी अस मात्र होत नाही. निरनिराड्या कर्त्यांनीं आपापले नकाशे, पंचांगे किंवा कोष्टकें आपापली बुद्धि खर्च करून केली पाहिजेत. देश वगैरें विषय एकरूप असल्यामुळें, किंवा सारख्या आंकड्यांचें सारखेंच फल निष्पन्न असल्यामुळें, अनेकांच्या अशा कृतींत साम्य दिसून येईल. परंतु कृतींत

* मुंबई हायकोर्टाच्या अपील कोर्टानें, कूपर वि. मॅकमिलन कंपनी ह्या दाव्यांत (23 Bombay L.R.p. 1299) दिलेला निकाल ह्या विधानाविरुद्ध आहे त्यावर त्रिंही कौन्सिलकडे अपील चालू आहे.

परिणामी उतरणाऱ्या साम्यामुळें एकांनं दुसऱ्याची नक्कल करण्यास कायद्यानें प्रत्यवाय नाही असें समजूनये. साहाजिकरीत्या साम्यनिष्पत्ति होत असल्यामुळें एकांनं दुसऱ्याची नक्कल केली हें शाबित कसें व्हावें, ह्या प्रश्नाचा विचार येथें कर्तव्य नाही. कारण पुराव्याच्या अडचणीमुळें कायद्याच्या तत्त्वास बाध येतो अशी शंका कोणीही घेणार नाही.

अनेकदां ग्रन्थकार आपल्या ग्रन्थाच्या अनेक आवृत्त्या काढतो. त्यांपैकी कांहीं आवृत्त्या ग्रंथकार स्वतः काढतो, व या निरनिराड्या आवृत्त्या काढतांना त्यांत सुधारणा करतो किंवा भर घालतो. जर ही सुधारणा किंवा भर महत्त्वाची असली तर ती आवृत्ति मूळकृति म्हणून गणली जाते, व त्या आवृत्तीसंबंधीं ग्रंथकर्त्यास स्वतंत्र कांपीराइट प्राप्त होतो. मग ही सुधारणा ग्रंथाचा विस्तार कमी करून किंवा वाढवून होवो, अथवा ग्रन्थ तपासून किंवा पुनः लिहून काढल्यामुळें किंवा अन्य रीतीनें ग्रन्थांत बदल केल्यामुळें होवो. ग्रन्थाच्या प्रथमेतर आवृत्तींत टीपा, अवतरणें वगैरें जास्त मजकूर घातल्यामुळें देखील ती आवृत्ति मूळ कृतींत मोडते, व तिजविषयी स्वतंत्र कांपीराइट उत्पन्न होतो. मूळग्रन्थावरून लिहिलेला संक्षिप्त अथवा लघु ग्रन्थ कर्त्याची मूळ कृति की मूळ ग्रन्थाची नक्कल समजावयाची, हा प्रश्न जसा महत्त्वाचा तसा विकटही आहे. कारण जर संक्षिप्त किंवा लघु ग्रन्थ मूळ कृतीच्या सदराखालीं आला तर तो प्रसिद्ध केल्यानें मूळ ग्रन्थातील हक्काचें उल्लंघन होणार नाही एवढेंच नव्हे, तर त्या संक्षिप्त किंवा लघु ग्रन्थाच्या कर्त्यास कांपीराइटचा लाभ मिळेल. परंतु केवळ मूळ ग्रन्थातील पाल्हाळाचा व अनवश्यक भाग वगळून मूद्याच्या भागांची नक्कल करून घेणें हें कायद्याच्या दृष्टीनें लघुकरण अतएव मूळ कृति नव्हे. खरें लघुकरण म्हणजे मूळ ग्रन्थातील भावार्थ, तत्त्व व स्वारस्य, मूळांतील शब्दांचा अनुवाद न करितां, स्वतःच्या शब्दांनीं थोडक्यांत वळवणें हें होय. अशा लघुकरणास मूळ कृति कोण म्हणणार नाही ?

७. ग्रंथाच्या नांवासंबंधाची मालकी.

ग्रन्थकार आपल्या ग्रन्थास कांहीं तरी नांव देत असतो, व त्या नांवानें तो ग्रन्थ लोकांत कालांतरानें प्रसिद्ध होतो. त्यामुळें असा प्रश्न उद्भवतो कीं ग्रन्थाच्या नांवाविषयी ग्रन्थकर्त्यास कांपीराइट मानतां

येतो की काय ? सामान्यतः ग्रन्थाच्या केवळ नांवा-संबंधी कॉपीराइट नसतो. कारण बहुधा सर्वांस परिचित असे भाषेंतील एक किंवा अधिक शब्द ग्रंथाचें नांव म्हणून वापरण्यांत येतात. त्या शब्दांवर मूळ कृति म्हणून ग्रन्थकर्त्यास हक्क सांगतां येत नाही. परंतु ग्रन्थाच्या नांवासंबंधी जरी ग्रंथकारास मालकी-हक्क पोहोचत नसला तरी ट्रेडमार्कचा हक्क पोहोचतो. म्हणजे अमुक नांवांनं ग्रन्थ प्रसिद्ध झाल्यामुळे लोकांत त्याची माहिती त्या नांवांनं होते, व त्या ग्रन्थाकरितां मागणी त्या नांवांनं करण्यांत येते; त्यामुळे दुसऱ्यांनं आपल्या ग्रन्थास तेंच नांव दिल्यास लोकांमध्ये गैरसमज उत्पन्न होण्याचा किंवा लोकांची फसवणूक होण्याचा संभव असतो. अशा रीतीनं नांवाच्या सारखेपणामुळे लोकांची फसगत होऊं नये, एका ग्रन्थाच्या प्रख्यातीचा किंवा लोकप्रियतेचा फायदा दुसऱ्या ग्रन्थास नांवाच्या सारखेपणामुळे मिळूं नये, म्हणून एका ग्रन्थाचें नांव दुसऱ्या ग्रन्थास देण्याविषयी कायद्यानं प्रतिबंध केला आहे. परंतु असा प्रतिबंध होण्यास बहुजनसमाजांत पहिल्या ग्रन्थाची प्रसिद्धि दुसरा ग्रन्थ प्रसिद्ध होण्यापूर्वी झाली असली पाहिजे, व दुसऱ्या ग्रन्थाचें तेंच किंवा त्यासारखें नांव ठेविल्यास साधारण लोक चकतात असें मानण्यास आधार पाहिजे. परंतु क्वचित् प्रसंगां नांवाच्या वैचित्र्यामुळे ग्रन्थाचें नांव देखील कॉपीराइटचा विषय होणें शक्य आहे, व अशीं कांहीं उदाहरणें झालीही आहेत. मराठींत “नवनीत” नांवांनं कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे. तें नांव ज्या अधिनं योजिलें आहे, त्यांत वैचित्र्य आहे. त्यामुळे त्याविषयी कॉपीराइट आहे असें मानल्यास तें अपवादात्मक होणार नाही.

८. ग्रंथप्रकाशनाच्या हक्काची पुढत.

कॉपीराइटची अर्थात् ग्रन्थप्रकाशनाच्या हक्काची मुक्त झालीच्या कायद्यानं ग्रन्थकर्त्याचे हयातीपर्यंत व त्यापुढें पन्नास वर्षे इतकी ठरविली आहे, हें वर सांगितलेंच आहे. परंतु ग्रन्थकर्त्याच्या हयातीतील कॉपीराइट व त्याच्या मरणानंतरचा कॉपीराइट सारख्या दर्जाचे नाहीत. ग्रन्थकर्त्याच्या हयातीतील कॉपीराइट अगदी पूर्ण किंवा अबाधित असतो; म्हणजे ग्रन्थकर्त्याखेरीज इतरांस ग्रन्थाच्या प्रती प्रसिद्ध करण्यास अजिबात प्रतिबंध असतो. ग्रन्थकर्त्याच्या निधना

नंतरच्या पन्नास वर्षांपैकी पहिलीं पंचवीस वर्षे (व सन १९११ च्या अगोदर प्रसिद्ध झालेल्या ग्रन्थांच्या बाबतींत तीस वर्षे) कॉपीराइट तसाच अबाधित असतो. म्हणजे कॉपीराइटच्या मालकाशिवाय इतरांस त्या ग्रन्थाच्या प्रती प्रसिद्ध करण्याचा पूर्ण प्रतिबंध असतो. परंतु शेवटल्या पंचवीस (१९११ सालाअगोदर प्रसिद्ध झालेल्या ग्रन्थांच्या बाबतींत वीस) वर्षांत कॉपीराइट मर्यादित स्वरूपाचा होतो. तो असा की, ह्या मुदतींत कांहीं अटींवर ग्रन्थाच्या प्रती प्रसिद्ध करून विकण्याचा अधिकार इतरांस संपादन करणें शक्य असतें. त्या अटी अशाः—प्रती प्रसिद्ध करणारानें कॉपीराइटच्या मालकास आपण प्रती प्रसिद्ध करणार आहोंत ह्याबद्दल आगाऊ नोटीस द्यावी, व ज्या प्रती विकल्या जातील त्यांच्या किमतींतून स्वामित्वाबद्दल (Royalty) म्हणून शेंकडा दहा टक्के त्यास द्यावे. नोटीस कशी द्यावयाची, नोटीशींत कोणता खुलासा करावयाचा, स्वामित्वाबद्दल रक्कम कशी व कंढा-आगाऊ किंवा पहिल्यांनं जागिन पटवून नंतर—द्यावयाची वगैरे बाबींविषयी नियम करण्याची सत्ता कायद्यानं हिंदुस्थान सरकाराकडे सोंपविली आहे. ग्रन्थकर्त्यांच्या हयातीतील कॉपीराइट व हयातीनंतरचा कॉपीराइट ह्यांमध्ये दुसरा एक महत्त्वाचा फरक कायद्यानं केला आहे, तो असा की, ग्रन्थकर्ता हयात असतां आपला ग्रन्थ आरंभी प्रसिद्ध करणें किंवा न करणें हें त्याच्या मर्जेवर असतेंच, परंतु ग्रन्थ प्रसिद्ध केल्यानंतर देखील ग्रन्थाच्या अधिक प्रती छापून विकणें किंवा न विकणें, तसेंच इतरांस त्या छापून विकण्याची परवानगी देणें किंवा न देणें, हें सर्वस्वी ग्रन्थकर्त्यांच्या अगर कॉपीराइटच्या मालकाच्या इच्छेवर अवलंबून असतें. ग्रन्थकर्त्यांच्या निधनानंतर हा प्रकार बदलतो. तो असा की ग्रन्थकर्त्यांच्या हयातींत प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही ग्रन्थाच्या अधिक प्रती छापून विकण्याचें, किंवा इतरांस छापून विकण्याबद्दल परवानगी देण्याचें कॉपीराइटच्या मालकानें नाकारल्यामुळे लोकांस तो ग्रन्थ मिळेंनासा झाला तर प्रिन्ही कौन्सिलकडे अर्ज करून तो ग्रन्थ छापून विकण्याचें लायसन्स—अर्थात् परवाना—संपादन करण्याचा हक्क इतरांस कायद्यानं ठेविला आहे. हा परवाना देतांना प्रिन्ही कौन्सिलनं कॉपीराइटच्या मालकास स्वामित्वाबद्दल

काय द्यावयाचें वगैरेंबद्दल अटी घालावयाच्या असतात.

ग्रन्थकर्त्याच्या मरणानंतर प्रथम प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रन्थाच्या कॉपीराइटची मुदत ग्रन्थ प्रसिद्ध झाल्यापासून पन्नास वर्षे अशी कायद्याने ठरविली आहे. अनेक ग्रन्थकारांनी मिळून लिहिलेल्या एक ग्रन्थाच्या कॉपीराइटची मुदत किती हा थोडा भानगडीचा प्रश्न आहे. अनेक लेखकांचे पृथक् पृथक् लेख एकत्र-प्रथित करून बनलेला ग्रन्थ कायद्याच्या दृष्टीने एक ग्रन्थ नव्हे. परंतु जो ग्रन्थ अनेक ग्रन्थकार एकमेकांच्या सहकारित्वाने लिहितात, व ज्यांतील अमका भाग अमक्याची पृथक् कृति म्हणून दाखवितां येणे शक्य नसते, अशा ग्रन्थास अनेक ग्रन्थकारांनी लिहिलेला एक ग्रन्थ असें कायद्याने मानिलें आहे. अशा ग्रन्थाच्या कॉपीराइटची मुदत त्याच्या अनेक कर्त्यांपैकी प्रथम जो मरण पावेल त्याच्या हयातीपर्यंत व त्यापुढें पन्नास वर्षे, किंवा सर्वांच्या मागून मरणाच्या कर्त्यांच्या हयातीपर्यंत, ह्या दोन मुदतींपैकी जी मुदत जास्त भरेल ती कॉपीराइटची मुदत असें कायद्याने ठरविलें आहे. हा नियम कर्त्यांपैकी एक किंवा अधिक हयात असतांना ग्रन्थ प्रसिद्ध झाल्यास लागू पडतो. ग्रन्थकर्त्यांपैकी सर्वच मयत झाल्यानंतर जर ग्रन्थ प्रसिद्ध झाला तर कॉपीराइटची मुदत प्रसिद्धीच्या तारखेपासून पन्नास वर्षे समाजावयाची असते. ह्या नियमामुळे कांहीं प्रसंगी चमत्कारिक परिणाम होण्याचा संभव आहे. उदाहरणार्थ, दोन ग्रन्थकारांनी मिळून एक ग्रन्थ लिहिला, व त्यांजपैकी एकजण समजा १९२१ साली वारला. समजा १९७० साली, म्हणजे पहिल्या कर्त्याच्या मरणानंतर ४९ वर्षांनी, दुसरा कर्ता हयात असतां ग्रन्थ प्रसिद्ध झाला, व त्याच वर्षीत दुसरा कर्ता वारला. अशा स्थितीत कॉपीराइट फार तर एकच वर्ष टिकेल. परंतु जर दोन्ही कर्ते मयत झाल्या-नंतर तो ग्रन्थ प्रसिद्ध झाला तर कॉपीराइट प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ५० वर्षे टिकेल. एका वर्षाच्या अंतरामुळे असा विचित्र परिणाम होण्याचा संभव आहे.

१९११ सालचा कॉपीराइट अॅक्ट अंमलांत येण्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांच्या बाबतीत कॉपीराइटची कोणती मुदत प्रमाण धरावयाची, हा प्रश्न थोडा मोटा-ळ्याचा आहे. पूर्वीच्या कायद्याने ठरविलेली कॉपी-

राइटची मुदत १९११ सालच्या कायद्याने ठरविलेल्या मुदतीहून कमी आहे, म्हणून नव्या व जुन्या मुदतींचा मेळ बसविताना हा घोटाळा झाला आहे. जुन्या कायद्याप्रमाणे कॉपीराइटची मुदत संपून ज्या ग्रंथांस-बंधीचे हक्क नवा कायदा अंमलांत येण्यापूर्वीच नष्ट झाले असतील त्यांचे पुनरुज्जीवन नव्या कायद्याने होत नाही. परंतु ज्या तारखेस नवा कायदा अंमलांत आला त्या तारखेस त्या पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ज्या ग्रंथांच्या कॉपीराइटची मुदत जुन्या कायद्याप्रमाणे अवशेष राहिली होती त्या ग्रंथांस नव्या कायद्याने ठरविलेल्या जादा मुदतीचा लाभ मिळावा, अशी तजवीज नव्या कायद्यांत केली आहे. परंतु ह्या जादा मुदतीचा फायदा शक्य तोपर्यंत ग्रन्थकर्त्यांच्या वारसांस मिळावा, बेचनदारांस मिळू नये, असें ह्या कायद्याचें धोरण असल्यामुळे, बेचनदारांसंबंधी ह्या बाबतीत विशेष नियम घालून दिले आहेत. पहिला नियम असा की, जुन्या कायद्याप्रमाणे कॉपीराइटची मुदत संपण्यापूर्वी कर्मीत कर्मी सहा महिने किंवा जास्तीत जास्ती एक वर्ष अगोदर बेचनदारांने ग्रन्थकर्त्यांच्या वारसांस नोटीस देऊन कॉपीराइटच्या जादा मुदतीत कॉपीराइटचे हक्क आपल्याकडे राहू द्यावे अशी त्यांजकडे मागणी करावी, व त्याबद्दल त्यांस काय मोबदला द्यावयाचा हें आपसांत तडजोड करून, किंवा तडजोड साध्य नसल्यास कायद्याप्रमाणे लवादनामा करून, ठरवून घ्यावे. दुसरा नियम असा की, पहिल्या नियमाप्रमाणे आगाऊ तजवीज ज्याने केली नसेल त्या बेचनदारांने आपल्या मर्जींनुसत कॉपीराइटच्या जादा मुदतीत प्रती प्रसिद्ध कराव्या, परंतु ग्रन्थकर्त्यांच्या वारसांकडून जादा मुदतीच्या प्रारंभापासून तीन वर्षांच्या आंत मागणी झाल्यास त्यांच्या स्वामित्वाबद्दल जी रकम तडजोडीने किंवा लवादनाम्याने ठरेल ती त्याने द्यावी.

१९११ सालच्या कायद्यापूर्वी एका भाषेतील ग्रन्थांचे दुसऱ्या भाषेत भाषांतर करण्यास कॉपीराइटच्या कायद्याने प्रतिबंध नव्हता. परंतु १९११ सालच्या कायद्याने भाषांतर करण्याच्या हक्काचा समावेश कॉपीराइटमध्ये केला आहे. हिंदुस्थान सरकारच्या १९१४ सालच्या अॅक्टाने हिंदुस्थानांत प्रथम प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांच्या बाबतीत भाषांतर करण्याच्या

मालकी-हक्काची मुदत दहा वर्षे ठरविली आहे. परंतु ही दहा वर्षे संपण्यापूर्वी ग्रन्थकर्त्याने अगर त्याच्या परवानगीने कोणी भाषांतर प्रसिद्ध केले तर भाषांतर करण्याविषयीच्या हक्काची मुदत कॉपीराइटमधील इतर हक्कांच्या इतकीच—म्हणजे ग्रन्थकर्त्याची हयाती व त्यापुढे पन्नास वर्षे अशी होते. शिवाय भाषांतरकार आपल्या भाषांतराचा स्वतंत्र कृति ह्या नात्याने मालक असल्यामुळे भाषांतररूपी ग्रंथाचा त्याला स्वतंत्र कॉपीराइट मिळतो, व इतरांस त्याची नक्कल करण्यास प्रतिबंध होतो, हे निराळे.

८. कॉपीराइटची मालकी.

कॉपीराइटच्या दृष्टीने ग्रंथांचे दोन विभाग आहेत. पहिला विभाग, निरनिराळ्या कर्त्यांच्या पृथक् प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांचा; व दुसरा विभाग अनेक कर्त्यांनी लिहिलेल्या अनेक लेखांचा समुच्चय करून बनलेल्या ग्रंथांचा. पहिल्या विभागातील ग्रंथांच्या स्वामित्वावर प्रथम हक्क अर्थात् कर्त्यांचा असतो. ह्या नियमास एक अपवाद आहे. तो असा की, जर कर्त्याने ग्रन्थ-रचनेची नोकरी पत्करून, नोकरीतील कामगिरी म्हणून ग्रन्थरचना केली, तर त्या ग्रंथाचे स्वामित्व—तत्संबंधी निराळ्या ठरावाच्या अभावी—कर्त्यांच्या मालकाकडे जाते. ग्रंथरचना करण्याकरिता कर्त्याने नोकरी पत्करली असे कधी मानता येते, हा प्रश्न सुलभ नाही. अमुक ओळीचा किंवा अमुक पृष्ठांचा ग्रन्थ लिहून द्यावा व त्याबद्दल अमुक मोबदला घ्यावा अशा स्वरूपाच्या ठरावामुळे कर्ता मोबदला देणाराचा नोकर बनत नाही. हा व्यवहार कायद्याच्या दृष्टीने बेचनाचा ठरतो, व म्हणून कॉपीराइट संपादन करण्याकरिता मोबदला देणाराने कॉपीराइटचे लेखी बेचन करून घेणे प्राप्त होतें. तसेच अशा व्यवहारांत बेचनदाराच्या हक्काची जी कालमर्यादा कायद्याने ठरविली आहे त्या मर्यादेस अनुसरून मोबदला देणाराकडे कॉपीराइटचे स्वामित्व कर्त्यांच्या हयातीपर्यंत व नंतर पंचवीस वर्षे एवढ्याच मुदतीत राहें.

दुसऱ्या विभागांत वृत्तपत्रे, मासिके, ज्ञानकोष, वगैरे अनेक लेखकांचे पृथक् लेख एकत्र करून बनलेल्या कृतींचा समावेश होतो. अशा अनेक लेखकांचे एक किंवा अनेक विषयांवरील पृथक् लेख

एकत्र प्रथित करून बनलेल्या कृतींचे अथवा ग्रंथांचे स्वामित्व कायद्याने ग्रन्थप्रकाशकास दिले आहे. तथापि ह्या स्वामित्वाच्या जोरावर त्या ग्रंथांतील विवक्षित लेख स्वतंत्र ग्रन्थरूपाने प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार ग्रन्थ-प्रकाशकास प्राप्त होत नाही. तो अधिकार, तत्संबंधी विरुद्ध ठरावाच्या अभावी, त्या लेखांच्या कर्त्यांकडे निषेधात्मक स्वरूपाने राहतो. म्हणजे लेखसमुच्चयांतील विवक्षित लेख पृथक् ग्रन्थरूपाने प्रसिद्ध करण्याविषयी प्रकाशकास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार मात्र त्या लेखाच्या कर्त्यांस पोहोचतो. परंतु स्वतः तो लेख पृथक् ग्रन्थरूपाने प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार त्या लेखाच्या कर्त्यांस कायद्याने दिलेला नाही. अर्थात् कॉपीराइटची मुदत संपेपर्यंत प्रकाशक व कर्ता ह्यांनी आपसांत तडजोड केल्यावांचून लेखसमुच्चयांतील कोणताही लेख पृथक् ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध होण्यास मार्ग नाही.

कॉपीराइट बेचन करून देण्याचा, तसेच मृत्यु-पत्राने त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार कर्त्यांस आहे. मृत्युपत्राच्या अभावी कॉपीराइट कर्त्यांच्या वारसांमध्ये विभागला जातो, बेचनदार या नात्याने अगर अन्य तऱ्हेने कॉपीराइट ज्यांस प्राप्त होतो त्यांस कर्त्यांप्रमाणेच त्यांचे बेचन करण्याचा अगर मृत्युपत्राने त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार आहे. तथापि ह्या बाबतीत कर्त्यांच्या व बेचनदारांच्या हक्कांत एक फरक आहे, तो असा की, कर्त्याने आपल्या हयातीत कॉपीराइटचे बेचन केले तर खरेदीदारास किंवा त्याच्या वारसांस कॉपीराइटचे हक्क कर्त्यांच्या हयातीपर्यंत व नंतर पंचवीस वर्षे इतक्याच मुदतीपुरते मिळतात. खरेदीदाराने कर्त्यांकडून कसेही करार-मदार करून घेतले तरी ह्या कर्मांत बदल होत नाही. फक्त कर्त्याने मृत्युपत्र करून कॉपीराइटची बाक्ती राहिलेली मुदत खरेदीदारास दिली तरच कर्त्यांच्या वारसांचे हक्क नष्ट होतात.

कोणताही ग्रन्थ प्रसिद्ध होण्यापूर्वी त्याच्या कॉपीराइटचे बेचन करता येते. परंतु केवळ ग्रंथाच्या हस्त-लिखित किंवा मूळ प्रतीची मालकी मिळाल्यामुळे त्या ग्रंथाचा कॉपीराइट मिळत नाही. उदाहरणार्थ, ज्या कागदावर आपण खासगी पत्रे लिहितो, त्या कागदा-

वरील मालकी ज्याला आपण पत्रे पाठवितो त्यांची असते. परंतु त्या मालकीमुळे त्या पत्रांतील मजकूर प्रसिद्ध करण्याचा हक्क म्हणजे कॉपीराइट त्यांस मिळत नाही. पत्रांचा कॉपीराइट पत्रे लिहिणाराकडे राहतो. तसेच एखाद्या ग्रन्थाची हस्तलिखित प्रत रहींतील सामानांत अगर घरांतील किंवा कारखान्यांतील एकंदर सामानाबरोबर विकल्यामुळे ज्याच्या हातीं येईल त्यास कॉपीराइट मिळत नाही. ह्या नियमास दोन अपवाद कायद्यानें प्रस्थापित केले आहेत. त्यांपैकी सन १९११ च्या अॅक्टानें दर्शविलेला अपवाद असा आहे की, कर्यानें आपल्या मृत्युपत्रानें आपल्या अप्रकाशित ग्रन्थाच्या हस्तलिखित किंवा मूळ प्रतीची मालकी एखाद्यास दिली तर त्या मालकीबरोबर त्यास कॉपीराइटही मिळतो. दुसरा अपवाद कायद्याच्या मूळ तत्त्वाच्या आधारेणें स्थापित झाला आहे; तो असा की, जरी खासगी पत्रे प्रसिद्ध करण्याचा हक्क ज्याला पत्रे पाठविण्यांत येतात त्याचा नसतो, तरी कांहीं प्रसंगी स्वतःवर आलेला बंधा आरोप किंवा स्वतःचा झालेला निष्कारण दुर्लौकिक दूर करण्याकरितां इतरांकडून आलेलीं पत्रे प्रसिद्ध करण्याची जरूरी असते. अशा परिस्थितीत तीं पत्रे प्रसिद्ध करणे कायद्यानें क्षम्य ठरविले आहे.

९. मालकीसंबंधी पुरावा.

१९१४ सालच्या कायद्यानें कॉपीराइटसाठीं सरकारांत ग्रंथ रजिस्टर करण्याविषयीं निबंध काढून टाकला आहे. ग्रंथकर्त्यांचें नांव व प्रकाशकाचें नांव ग्रंथाच्या छापील प्रतींतील मूळ पृष्ठावर देण्यांत यावें, व तेंच कॉपीराइटकरितां प्रमाणभूत मानलें जावें, असें या कायद्यानें फर्माविले आहे. त्याविरुद्ध पुरावा

करण्याची मुभा इतरांस आहे. परंतु जोपर्यंत तसा पुरावा कोर्टापुढें आलेला नाही तोपर्यंत मूळ पृष्ठावरील ग्रंथकर्ता व प्रकाशक यांचीं नांवें खरीं असें मानण्यांत येतें. पुराव्याच्या बाबतीत सरकारांत ग्रंथ रजिस्टर करण्यामुळे पूर्वी हाच परिणाम होत असे.

१०. उपसंहार.

कॉपीराइटचा इतिहास, त्याचें स्वरूप, त्याची काल-मर्यादा, व स्वामित्व ह्यांजबद्दल येश्वर निरूपण झालें. कॉपीराइटचें उल्लेखन झाल्यास दिवाणी किंवा फौजदारी कोर्टांत दाद मागतां येते. कोणत्या कोर्टांत दावा किंवा फिर्याद चालते, दिवाणी कोर्टांत मनाईचा हुकुम व नुकसानीची भरपाई कोणत्या तत्त्वांस अनुसरून देण्यांत येते, ह्या प्रश्नांसंबंधी माहिती दिल्यानें वकिलाच्या मदतीवांचून पक्षकारानें कोर्टांत काम चालविणें शक्य किंवा इष्ट होणार नाही, म्हणून सामान्य वाचकांकरितां लिहिलेल्या ह्या लेखांत ती माहिती देण्याच्या भानगडींत लेखक पडत नाही. आपल्या हक्कांची जाणीव लेखकांस व त्याचप्रमाणें प्रकाशकांस व्हावी, व कायद्याच्या अज्ञानामुळे किंवा त्यासंबंधीच्या गैरसमाजामुळे अनेकदां कोर्टांत जाण्याचे जे प्रसंग येतात ते टाळतां यावे, इतक्याच हेतूनें हा लेख लिहिला आहे. मराठी भाषेंत स्वतंत्र लेख प्रसिद्ध करण्याचा अप्रमान संपादनाच्या व स्वतंत्र लेख लिहिण्याची स्फूर्ति अनेक मराठी लेखकांस देणाऱ्या विविधज्ञानविस्ताराच्या अर्ध शतकांच्या आनंदोत्सवाप्रित्यर्थ प्रसिद्ध होणाऱ्या निबंधावलीत हा लेख प्रसिद्ध होत आहे, ह्याबद्दल लेखकास विषयाच्या उपयुक्ततेमुळे आनंद वाटत आहे.

“ विविधज्ञानविस्ताराच्या ” आनंदोत्सवाचें स्मारक. ”

ग्रंथ दुसरा—

“निबंधसंग्रह.”

या ग्रंथांत पुढील विद्वानांचे लेख आले आहेत:—

१. प्रो. गणेश सदाशिव भाटे, M. A. (Edin). “इतिहास ”
२. प्रो. वामन मल्हार जोशी M. A. “धर्म व नीति ”
३. प्रो. पांडुरंग दामोदर गुणे, M. A., Ph.D. “भाषाशास्त्र व निरुक्ति.”
४. प्रो. महादेव मल्हार जोशी, M.A. “मानसशास्त्र व अध्यात्मकार्यशासन.”
५. रा. रा. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, B.A. LL. B. “पन्नास वर्षापूर्वीचे व आतांचे महाराष्ट्र.”
६. प्रो. गोविंद सदाशिव आपटे, M. A. B. SC. “किमया व रसायनशास्त्र.”
७. प्रो. पांडुरंग वामन काणे, M. A. LL. B. “साहित्यशास्त्र.”
८. रा. रा. रंगाचार्य बाळकृष्णाचार्य रेड्डी. “छंदःशास्त्र.”
९. रा. ब. पुरुषोत्तम बाळकृष्ण जोशी, F. R. G. S. “मराठी भाषेची पर्वपीठिका.”
१०. त्रिभुवणपाल गोविंद चिमणाजी भाटे, M. A “व्यायशास्त्र किंवा तर्कशास्त्र.”
- ११ श्रीमंत भवानराव पंतप्रतिनिधि B A., सं. ऑथ. “भाषांची चित्रकला.”
१२. रा. रा. दाजी नामोश आपटे, B. A. LL. B “मन्त्रशास्त्र ”
१३. प्रो. गंगाधर गणेश कानेटकर M. A “ऐतिहासिक सत्त्वाचा निर्णय.”

पुस्तकाची पृष्ठे ४००; सांचा क्रौन बोटिंग-पत्री; किं. २ रुपये.

ग्रंथ तिसरा—

“विविध”काव्यमाला.

या ग्रंथांत आपुनिक कवींच्या अभिनवकाव्यांचा संग्रह करण्यांत आला आहे. यांत ६३ कवि आणि ५ कवयित्री बांची निरनिगळ्या निषयांबरील व निरनिराळ्या वृत्तांची आणि रसांची काव्ये छापिली आहेत.

कवयित्री—श्री. वेणूबाई नामजोशी, सौ. लक्ष्मीबाई अभ्यंकर, सौ. मनोरमाबाई रानडे, सौ. शारदाबाई परांजपे सौ. सरस्वतीबाई रिड.

कवि—दि. व. पावणसकर; रा. ब. जोशी, मुळे; रा. रा. कोल्हटकर श्री. कृ., कीर्तिकर, कुळकर्णी, कणी, गद्रे; मि. शेटेकर, वैभुर्णिकर, ठेंसर, नांभे, तिवारी, दडकर, दागले, दिने, देवधर, देवस्थळी, नंदुरवारकर, पद्माकर, परांजप, पाटणकर (०), पंथे, फणसे, वेडेकर, बेहे, बोवडे, भिडे (३), महाजन, मार्कोडे, माडीवाल, रहाळकर, लेले, लोहकरे, वाकसकर, अरविंद, अनंत-रानय, केशवकुमार, कमलावर, अज्ञानवासी, कुबलयानंद Bee, चंद्रशेखर, नागेश, महाराष्ट्रिय, श्रीकृष्ण साधुदास, यशवंत, मनोहर, बळवंत, वनपाली, मुकुंदराय, सुमंत, श्रीधर. (कं.) लेंभे, लेंडे, बालकवि, माधवानंज, रेंदाकर

सांचा क्रौन बोटिंगपत्री; पृष्ठे : ००; किं. ३ १ रुपया.

ग्रंथ मिळण्याचा पत्ता:—

विविधज्ञानविस्तार ऑफिस,

श्रीलक्ष्मीनाथयण छापखाना

३३२ डाकुंद्वार, मुंबई नं०२